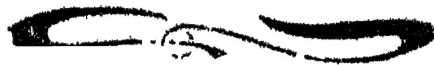

॥ ॐ ॥ 16-3-14
1914
अध्यात्मिक मार्ग प्रकाश.
(अंग्रेज उपरधी गुजरातीमां वीस्तीर्ण सभज साथे.)

कर्ता.

मधुवयराम जणवयराम होरा.

पेनसनर अणजडज, सुरत.

प्रकाशक,

शिवरात्रि मठ, अडाजण तरकथी

प्रकाशक नरमेराम व्यास.

तांत्री, चंद्रप्रकाश-सुरत.

अभिलाषा.

श्री 'सत्यविजय' प्रिन्टिंग प्रेसमां सा. सांकल्यंद हरीबाले जणव.

आवृत्ति १ वी.

सते १९१४.

प्रत १०००.

मूल्य ०-८-०

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૮૫૮ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રાધાકૃષ્ણભટ્ટ માર્ગ પ્રકાશ

વિષય ૫૪૭૫

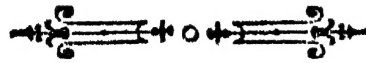
ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ ગ્રંથમાળા. ગ્રંથાંક ૭.

અધ્યાત્મિક માર્ગ પ્રકાશ.

કર્તા.

મધુવચરામ બળવચરામ હોરા.

પેનસનર સખજડજ—સુરત.

પ્રકાશક.

શિવરાત્રિ મંડળ અગાજણ નરકથી

પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ.

તંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ—સુરત.

અમદાવાદ—સત્યવિજય પ્રીન્ટિંગ પ્રેસમાં

શાહ. સાંકળચંદ હરીલાલે છાપી.

આવૃત્તિ ૧ લી.

૧૯૧૪

પ્રત ૧૦૦૦

મૂલ્ય આઠ આના.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
૪૮૫૬
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
ચરણ નિવેદન.

આ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં આદી અંત રહિત, નિસંગ અને નિર્વિકારી
શરણે આવેલાને અભય આપનાર, અને તેના મનવાંચિત પૂર્ણ
કરનાર, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ વડે સ્તવાયલાં શ્રી હાટકેશ્વર મહાદેવના
પુણ્યતમ અઘ્રૌઘદર ચરણ કમળમાં આ ગ્રંથરૂપ પુષ્પાંજલી સપ્તેમ
નિવેદન કરવામાં આવે છે.

શિવરાત્રિ મંડલ અઢાજળ.

આ પુસ્તક સને ૧૮૬૭ ના ૨૫ મા એક્ટ પ્રમાણે
ગ્રંથ કર્તાએ રજીસ્ટર કરાવ્યું છે.

૩૪૩૪ અમારો ઉદ્દેશ.

પુસ્તક સંબંધી પ્રસ્તાવના આ પુસ્તકના લેખક શ્રી મધુવચરામ બળવચરામ હોરા તરફથી સ્વતંત્ર આતી પાછળ છપાઇ છે તેથી તે સંબંધમાં વધુ કહેવાપણું પ્રાપ્ત નથી. પરંતુ આ પુસ્તક પ્રકટ કરવામાં તેના પ્રકાશકનો શું ઉદ્દેશ છે તેનું દીગ્દર્શન કરાવાનું આ સ્થળે યોગ્ય ગણ્યું છે.

સુરત શહેરની પાસેજ બે માઇલને છેટે અડાજણ ગામ આવેલું છે. આ ગામમાં એક હાટકેશ્વર મહાદેવનું દેવાલય છે. આ દેવાલય મૂળ આજ ગામના રહીશ સ્વર્ગસ્થ દયારામ ઝવેરીએ બનાવેલું છે. પણ તેને ઘણાજ સમય વ્યતિત થવાથી તે છેક પુરાતન હાલતમાં આવી ગયું હતું.

આ પ્રમાણે તે પુરાતન હાલતમાં ઘણો વખત રહ્યું પણ ગામના ધર્મ પ્રેમી સજ્જનોના અંતઃકરણમાં તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાની કામ કામ વખત પ્રત્યજ જાણાસા થઈ આવતી પણ તેમ કરવામાં ઘણાજ દ્રવ્યની જરૂર પડે તેમ હોવાથી તેના આગેવાન તરીકે કામએ બહાર પડવાની હિમ્મત કરી નહોતી. પરંતુ કાળ ચક્રના નિયમ પ્રમાણે જે કાળ જેને માટે નિર્માણ થયો હોય તે કાળે તે અવશ્ય બને છેજ. એ સૂત્રને અનુસરી આ પુરાતન દેવળનો પણ જીર્ણોદ્ધાર થવાનો સમય આવી પહોંચ્યો. અને એ ગામના રહીશ, રા. દલપતરામ નરભેરામના અંતઃકરણમાં શ્રી મહાદેવની કૃપાથી સ્વતઃ ઈચ્છા થઈ આવી. આ સમયમાં રા. દલપતરામભાઈ મુંબઈની મુંબઈ બેન્કની શાખામાં સારા પગારથી નોકર હતા. અને પોતાના પ્રસન્નતા ચુક્ત નરાભિમાનપણાના સ્વભાવને લીધે અનેક મનુષ્યોના અંતઃકરણ તેમણે

જીતી લીધાં હતાં. તેઓનું વર્તનજ એવું હતું કે તેમના સબંધમાં એક વખત પણ આવનાર મનુષ્યને તેમના નૈસર્ગિક બધુત્વ પ્રેમનું ભાન થાય.

અંતઃકરણમાં સાચા પ્રેમને ધારણ કરવાવાળો મનુષ્ય જે કોઈ કામ કરવા ધારે છે તે ધણીજ સરળતાથી અને થોડા વખતમાં કરી શકે છે. કેમકે સાચા પ્રેમ સંપન્ન મનુષ્ય આગળ અવિન્ય-અથવા નિષ્ફળતા હોતીજ નથી. આમ હોવાથી રા. દલપતરામ ભાઈએ આ મહાદેવના દેવળના પુનરોદ્ધાર માટે પોતાનાથી બની શકતી મદદ આપી ગામના દેવાલયમાં કામ સર કરાવ્યું. અને મનુષ્ય જ્યારે અમુક કોઈ શુભ કામ કરવામાં પહેલ કરે છે. અને તે કામ કરવાનો નિશ્ચય કરે છે ત્યારે તેને આજીવ્યાજીવી ગમે ત્યાંથી પણ મદદ મળી આવે છેજ. જગતમાં પહેલ કરનારનીજ જરૂર છે. પાછળથી મદદ તો અવશ્ય આવી મળે છે. મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં એમ છે એટલુંજ નહિ પણ મનુષ્યથી હજાર દરજ્જે ઉતરતી સૃષ્ટિમાં પણ એમજ છે. ટીટોડીના જેવા તુચ્છ પ્રાણીના જીવનનું અવલોકન કરો. નાના સરખા ટીટોડાએ સમુદ્રને પુરી નાંખવાની ઇચ્છા કરી અને તેમાં તે પ્રવૃત્ત થયો. પાછળથી તેને અનેક મદદ આવી મળી અને આખરે સમુદ્રે નાસીપાસ થઈ તેનાં બચ્ચાં પાછાં આપ્યાં આ વાત આપણા કથનના જ્વલંત દ્રષ્ટાંત અથવા સમર્થનરૂપ છે. અને તેથી રા. દલપતરામભાઈને તેમની આ સત્ પ્રવૃત્તિરૂપ કાર્યમાં આજીવ્યાજીવી મદદ આવી મળવા લાગી.

પ્રયત્નવાન મનુષ્યને પરમાત્મા મદદ આપે છે. પ્રયત્નથી રહિત થઈ માત્ર બેસી રહેનાર આજીવ મનુષ્યની તે ઉપેક્ષાજ કરે છે કેમકે

પરમાત્માને આળસપ્રિય નથી. તેમને માત્ર દૈવ ઉપર આસ્તા રાખી એસી રહેનાર મનુષ્યની જરૂર નથી. પણ પ્રયત્ન માર્ગમાં આગળને આગળ વધારનાર મનુષ્યની જરૂર છે. અને રા. દલપતરામભાઈ એક ખરા પ્રયત્નવાન મનુષ્ય હોવાથીજ તેમને પોતાના આ પરોપકારી કામમાં મદદ મુંબઈના આગેવાન ધર્મ પ્રેમી સજ્જનોના હાથથી મળતી હતી.

આ પ્રમાણે આ પરમાર્થના કામમાં ઘણી સારી મદદ વારં-વાર મળતી હોવાને લીધે હાટકેશ્વર મહાદેવનું દેવાલય જીર્ણોદ્ધારતાને પામી આજે જે કાંઈ સારી હાલતમાં આવ્યું છે. તે સખંધનું માન પ્રધાનપણે રા. દલપતરામભાઈને ધટે છે.

મહાદેવના દેવાલયના જીર્ણોદ્ધારનું કામ ચાલતું હતું તે વખત દરમ્યાનમાં નાયક નાટક કંપનીના માલેક મી. મૂળચંદ વલ્લભ નાયક તરફથી એ દેવાલયના લાલ માટે પોતાનો હરિચંદ્ર નામનો નાટક ધર્માદા અપાયો હતો. ત્યારબાદ સુપ્રસિદ્ધ મોરખી આર્ય સુખોદ નાટક કંપનીના માલેક રા. શ્રીયુત મૂળજીભાઈ આશારામ ઓઝા તરફથી પોતાનો ‘ કંસવધ ’ નો લોકપ્રિય ખેત્ર ધર્માદા તરીકે મળ્યો હતો. તે સખંધમાં અત્ર ખાસ નોંધ લેવામાં આવે છે. અને રા. મૂળચંદનો તથા રા. શ્રીયુત મૂળજીભાઈનો તેમના એવા પરોપકારી કામની લાગણી માટે આભાર માનવામાં આવે છે. અને આશા રાખવામાં આવે છે કે અન્ય નાટક કંપનીઓના માલિકો પણ પોતાનાથી બની શકતી મદદ આપી આ કામ પ્રત્યે પોતાની સહાનુભૂતિ દર્શાવશે.

વર્તમાન કાળમાં એટલે આ પ્રસ્તાવના લખાય છે તે વખતમાં મહાદેવનું દેવાલય જે ઘણું જીનું થયું હતું તે સારી હાલતમાં છે. હવે

માત્ર એકજ કર્તવ્ય બાકી છે કે દર વર્ષે દેવાલયમાં રંગ રોગાન થાય. અને મહાદેવમાં જે પુંજરી રહેછે તેની આજીવિકા માટે એકાદ જમીન મહાદેવના નામની લેવાય અને તેની ઉત્પન્ન પુંજરીને તથા બીજી અન્ય મરામતમાં વાપરવામાં કામ આવી શકે. આ કામમાં ટેકા કરવા માટે આજ પાંચ વર્ષ થયાં અડાજણ ગામમાં ધર્મપ્રેમી સજ્જનો તરફથી એક મંડળની સ્થાપના થઈ છે અને તેનું ‘ શિવરાત્રિ મંડળ ’ એ નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ મંડળ તરફથી દરશિવરાત્રિએ તેમજ બીજા વાર તહેવારને દિવસે મહાદેવની પૂજા વિધિ સહિત કરાવામાં આવે છે. અને એ ગામના રહીશ રા. ભગવાનદાસ હરિભાઈ સોની આ મંડળની વ્યવસ્થાનું કામ ધણી ઉત્તમ રીતે કરે છે. એ સંતોષપ્રદ છે.

આ પુસ્તકને પ્રકટ કરી તેની જે ઉત્પન્ન આવે તે સર્વ હાટ-કેશ્વર મહાદેવના દેવાલયમાંજ વાપરવાની છે. તેમાંથી કાંઈ કાંઈએ એક પાઈ સરખી પણ પોતાના સ્વાર્થ માટે વાપરવાની નથી. અને આમ હોવાથી આ પુસ્તક લખી આપવાનો રા. શ્રીયુત મધુવચરામ બળવચરામ હોરાએ કાંઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર કેવળ નિષ્કામ ભાવે જે અગાધ શ્રમ લીધો છે તેને માટે અમે ખાસ તેમના આભારી છીએ. અને આશા રાખીએ છીએ કે જનસમાજ તરફથી આ ગ્રંથનો ઉચિત સત્કાર થઈ ઉત્તેજનને પાત્ર થશે. સર્વ-શક્તિમાન મહાદેવ ભગવાનની કૃપા તેમાં નિમિત્તરૂપ થાઓ, એ પ્રકારની આશા રાખી વિરમાય છે.

ચંદ્રપ્રકાશ ઓડીસ.

સા. ૧૯૭૦ મહાશિવરાત્રિ.

સોમવાર. મુરત.

પ્રભુશંકર નરસેરામ વ્યાસ.

પ્રસ્તાવના.

“ લાઈટ ઓન ધી પાથ ”—માર્ગ ઉપર પ્રકાશ, એ નામનું એક અમુલ્ય પુસ્તક અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલું છે અને તે એક પવિત્ર અને ભાવિક અંગ્રેજી સ્ત્રી, જેને શાસ્ત્રનો કોઈપણ દિવસ અભ્યાસ નહોતો અને જેને સંસ્કૃતનું પણ જ્ઞાન નહોતું, તેણે લખેલું છે. આ પુસ્તકને અગત્યતા આપવા માટે આ હકીકત અહિં કહેવામાં આવે છે તેમ નથી પરંતુ આપણા મહાન પરમ પૂજ્ય ઋષિઓના ઊંચા શિક્ષણ આર્ય પ્રજા શિવાયની ખીજ પ્રજાઓના હિતાર્થે કીચે દ્વારે અજ્ઞાન તિમિરનો નાશ કરવાને પ્રકાશિત થાય છે તે બતાવવા માટે છે—કિયા દ્વારે શિક્ષણ મળે છે તે જોવાનું નથી, પણ એ શિક્ષણ કેવા ઊંચા પ્રકારનું છે તે વિચારવાનું છે. મનુભગવાન કથન કરે છે, કે સર્વોત્તમ સદ્ગુણનું શિક્ષણ એક ચાંડાળ પાસેથી પણ પ્રદાન કરવાનું છે. વિપમાંથી અમૃત, બાળક પાસેથી વાણીની નમ્રતા, રીપુ પાસેથી શાણ વર્તન અને અશુદ્ધ પૃથ્વીની ખાણમાંથી સુવર્ણ મળતું હોય તો તે લેવું યોગ્ય છે.

આ પુસ્તકમાં જે નિયમો બતાવેલા છે તે આર્ય ભૂમિમાં વસતી આર્ય પ્રજાના ધર્મને અને તેની ફિલસુફીને કેટલા અનુસરતા છે તે વાંચનારને સહજ માલમ પડી આવશે. એટલુંજ નહિ પણ વાક્ય રચના અને શબ્દ રચના પણ અહિંનીજ છે એમ દેખાઈ જશે.

જે સ્ત્રીને વિશે ઉપર કથન કરવામાં આવ્યું છે તે પોતે કહે છે કે પૂર્વ ભણીના જ્ઞાનથી જેઓ અજ્ઞાન છે, અને તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જેઓની ઈચ્છા છે તેઓને માટે આ નિયમો લખી લીધેલા છે. એટલે તેના પોતાના એ નિયમો નથી પરંતુ તેને ખીજની પાસથી તે મળેલા છે. તે કોની પાસથી મળેલા હશે તે વાંચનારે વિચાર કરી લેવાનું છે.

આ નિયમો રીકા વિના સમજવા ઘણું કઠીન કામ છે અને તેથી મદ્રાસના રા. પી. શ્રીનિવાસરાવનામના વિદ્વાને તેના ઉપર

મહાન્ શ્રમ લઈ અનેક ગ્રંથોમાંથી સંશોધન કરી અતિ પ્રસંશાને પાત્ર ટીકા લખેલી છે. તેનેજ આધારે આ પુસ્તક જનમંડળની સમક્ષ અર્પણ કરવાને હું શક્તિમાન થયો છું. રા. પી. શ્રી નિવાસરાવના પુસ્તકનું આ ભાષાંતર નથી પણ તેમાંથી મળી આવેલાં સર્વ સાહિત્યને પુષ્કળ ઉપયોગમાં લઈ આ ગ્રંથની રચના થયેલી છે. ઘણીજગ્યાએ વધારો, ઘટાડો અને ફેરફાર દેખાશે તેનું કારણ અહિં દર્શાવેલા નિયમો, અને જો ખરી રીતે કહીએ તો દર્શાવેલાં સૂત્રો મને પોતાને અને મારા બીજા કેટલાક બંધુઓને અત્યંત સહાયકારી જણાયા છે અને અમુલ્ય રત્નના ભંડાર સમાન અમે તેને ગણીએ છીએ. અમારી પેઠે બીજાઓ પણ તેનો લાભ લેવાને ભાગ્યશાળી થાય એવી અમારી તત્ત્વ ઇચ્છા હતી.

આ ગ્રંથ સંપૂર્ણ લખાઈ રહ્યો તે પહેલાં તેમાંનો થોડો ભાગ મારા સ્નેહી વ્યાસ પ્રભુશંકર નરભેરામના જોવામાં આવ્યો અને તેમની પાસેથી તેમના મિત્રમંડળને પણ તેવોજ લાભ મળ્યો, આનુ પરિણામ એ આવ્યું કે પોતાના મિત્ર મંડળ તરફથી આ પુસ્તક છપાવી પ્રાસદ્ય કરવાની વ્યાસ પ્રભુશંકરે મારી પાસે પરવાનગી માગી. મારે પોતાને કંઈપણ લાભ-પૈસા તરફનો લાભ મેળવવાનો જ્યાં કિંચિત માત્ર હેતુ નહોતો ત્યાં માગેલી પરવાનગી આપવામાં કશો વાંધો નહોતો. તેથી કરીને આ પહેલી આવૃત્તિ તેમની તરફથી બહાર પડે છે.

છેવટે સમસ્ત જનમંડળને સવિનય વિનંતિ કરું છું કે આવાં ઉત્તમ પંક્તિના ગૂઢાર્થથી ભરેલાં પુસ્તકો સમજવાની મારી પોતાની શક્તિ ઘણી અલ્પ અને સંકુચિત છે એ વાત લક્ષમાં રાખી સર્વ દોષોને ક્ષમા કરશો. કોઈ પૂછશે કે ત્યારે શામાટે તમે લખ્યું છે. તો તેનો ઉત્તર એટલોજ છે કે મારા જેવા બીજા અને મારા કરતાં કોઈ એાહું સમજવાવાળા હોય તેઓના ઉપયોગને માટે.

મધુવચરામ બળવચરામ. હોરા.

અધ્યાત્મિક માર્ગ પ્રકાશ.

જેઓ પૂર્વ ભણીની યોગવિદ્યાથી અજ્ઞાણ છે અને જેઓની ઇચ્છા તેમાં પ્રવૃત્ત થવાની છે તેઓના પડેના ઉપયોગને માટે લખાયેલો એક નિબંધ.

સત્ય તે શું તે શોધવાને માટે આદિકાળથી જીવ પ્રયત્ન કરતો આવ્યો છે. હું કાણ છું, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનું છે, એ પ્રશ્ન વારંવાર અંતઃકરણમાં સ્ફુરી આવે છે. ધન ધાન્ય, પશુ, સ્ત્રી પુત્ર સંતાન સ્નેહી એ સર્વસાથે શું સંબંધ છે. એ શું ઉપયોગના છે. એ વિચારમાં માણસ ગુંચવાયાં કરે છે. ત્યારે એનું કારણ— એટલે સત્ય શું છે, તેની શોધને માટે, જે પ્રયાણ કરે છે તેને સદાય આપવાને માટે આ નિબંધ લખેલો છે એમાં જે નિયમો દર્શાવેલા છે તે નિયમોમાંથી જીવના માર્ગ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. માર્ગો ઘણા છે પણ તેમાં કયા માર્ગે જતાં ઇચ્છિત ધામે સ્થાને પહોંચાશે. હવે પાથી જાણતો નથી, અને વગર જાણે આગળ ચાલ્યો જાય તો તેને ગોથાં ખાવાં પડે, તેમ નહિં થાય અને કયા માર્ગે પગલાં ભરવાં તે બતાવવાને માટે આ નિબંધ એક પ્રયત્ન છે.

સત્યને જાણવાની વિદ્યા તે ગુપ્તવિદ્યા અથવા યોગવિદ્યા જેને કહે છે, એ વિદ્યાના અધિકાર ઉપર જે મહાન્ વ્યક્તિઓ રહી છે એટલે જે ઋષિ, મુનિ, જીવનમુક્ત મહાત્માઓ રહેલા છે તેઓનું ધામ હિમાલય પર્વતમાં અથવા તેની સમીપમાં રહેલું છે એ સ્થ-

જેથી સર્વ ધર્મની પ્રેરણા થયલી છે, ધર્મસ્થાપકોએ એજ સ્થળેથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરેલા છે, માટે એ વિદ્યા પૂર્વની વિદ્યા કહી છે, સૂર્ય પૂર્વમાં ઉદય થઈ પ્રકાશ પાડે છે તેજ નિયમને અનુસરીને આ છે.

સત્યને વેદાંત ઋત કહે છે, અને તેથી આ ઉપર કહેલા માર્ગને ઋતનો માર્ગ કહેલો છે. ઋતંભર એટલે સત્યને ધારણ કરનાર ઋત એજ સર્વનો આધાર છે.

એ માર્ગ ઘણોજ કઠીન અને વિઘ્નથી ભરપુર છે, તે માર્ગે જવું અને તરવારની ધાર ઉપર ચાલવું એ જે બરાબર છે. આટલા ઉપરથી એમ નહિ સમજવું કે એ માર્ગ પરિત્યાગ કરવા જેવો છે. ઘણાઓ એ માર્ગે આગળ ગયલા છે અને તેઓને સંપૂર્ણ સંતોષ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થયલાં છે જેવો એ કહિન છે તેવોજ એ માર્ગથી મળનારો લાભ અમુલ્ય છે, અંધારું ઘણું છે પણ જેમ જેમ આગળ જવાય છે તેમ તેમ તેમાં અસૌકિક પ્રકાશનાં કીર્ણ પ્રસરી રહેલાં અને ઉત્તેજન અને હિમત આપતાં જણાતાં જાય છે જે પ્રકાશના એ કીર્ણ છે તે પ્રકાશ અદ્ભૂત છે, તે પ્રકાશ અનિર્વચનિય, મન બુદ્ધિથી પર જ્યોતિનો છે.

આવે માર્ગે જવાને માટે સહાયની જરૂર છે. અર્જુન જેવાને પણ એ માર્ગ બતાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને શ્રીમદ્ ભગવદ્-ગીતાનો ઉપદેશ કરવો પડ્યો.

જેઓને એ માર્ગે જવાની ઇચ્છા હોય તેવા માટેજ આ નિબંધ છે. જેઓનું ચિત્ત એ માર્ગથી વેગળે બીજી વસ્તુઓમાં રમણ કરે છે તેઓને માટે આ નથી, કેમકે તેઓનું જ્યાં લક્ષ નથી ત્યાં તેમની એકાગ્રતા હોય જ નહિ, અને એકાગ્રતા થયા વિના સામી

મૂર્તિનું સાચું-સંપૂર્ણ દર્શન થશેજ નહિં. ઇચ્છા વિનાના મનુષ્યોને અહિં વર્ણવેલા નિયમો સમજાશેજ નહિં.

ઇચ્છા ધણા પ્રકારની છે તેમાં ધર્મજ્ઞાસા અને અત્મજ્ઞાસા એ બે મુખ્ય છે. જિજ્ઞાસા શબ્દમાં, “ કરવાનો વિચાર. ” એ અર્થનો સમાસ થાય છે. ધર્મજ્ઞાનની ઇચ્છા થાય છે, તો ધર્મજ્ઞાનનું ફળ અભ્યુદય છે. ધર્મજ્ઞાનથી સુખ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા તે ઇચ્છા અત્મજ્ઞાનનું જે પરિણામ છે. તેનાથી જુદીજ છે ધર્મમિમાંસાનું ફળ સ્વર્ગાદિ સુખ છે અને તે ધર્મની ક્રિયા કરવાથી મળે છે. અત્મમિમાંસાનું ફળ મોક્ષ છે અને તેમાં અનુષ્ઠાનની કે બીજી એવી ક્રિયાઓની અપેક્ષા નથી. ધર્મની જ્ઞાસા ઇચ્છાનો વિષય ધર્મ છે. અને તે સાધ્ય છે, ને જાણી શકાય તેવો છે, અત્મ, મન, વાણી, બુદ્ધિથી પર છે. તે પેલા જેવો સાધ્ય વિષય નથી. તે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્ન કરવાની દૃઢ ઇચ્છા થાય તેણેજ આ પકડવાનો છે **સત્યં જ્ઞાનમનંતં**, તે અત્મ સત્ય છે અને અનંત જ્ઞાન છે એ જગતપ્રસિદ્ધ છે માટે જ એ સત્ય અથવા ઋતનો માર્ગ કહેવાય છે.

આ નિયમો સર્વ શિષ્યોને માટે લખ્યા છે, તે ઉપર તમે લક્ષ આપો.

શિષ્ય તે કોણ ? ખરા ભાવથી, ખરી શ્રદ્ધાથી, ખરી ભક્તિથી જે ગુરૂની પાસેથી ઉપદેશની ઇચ્છા રાખે છે, જે શિષ્ય પાત્ર નથી તેને શિક્ષણ આપવાનું નથી એમ વારંવાર મહાપુરૂષો કથન કરી ગયા છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે. પુત્ર અથવા શિષ્ય પાત્ર હોય તોજ આ ગુપ્ત જ્ઞાનનો ઉપદેશ તેને કરવો. શ્વેતાશ્વર ઉપ-

નિપદ પ્રમાણે જોણે ઇન્દ્રીયનિગૃહ કાધો નથી તેને એ જ્ઞાનનો અધિકાર નથી. ત્યારે અહિં શિષ્ય શબ્દથી અધિકારવાળો શિષ્ય સમજવાનો છે વિવેક. વૈરાગ્ય, પટસંપત્તિ, અને મુમુક્ષુતા એ ચાર સાધન જેને હોય તેજ અધિકાર વાળો કહેવાય છે- શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ભગવદ્ગીતાનો ઉપદેશ કાધો તે પણ અધિકારવાળા પુરૂષને કાધો છે. તે શિષ્યનું નામ અર્જુન. અર્જુન શબ્દનો અર્થ વિપાદ થાય છે, હવે ગાલવસૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ **યાવદ્ વિષાદો ન મવતિ તાવદ્ સદ્ગુરુનામુપદેશોઽપિ ન મવતિ** ” શેષચંદ્રિકામાં વિપાદનો અર્થ મોક્ષની ક્ષુધા તેજ વિપાદ કહ્યું છે. ત્યાગની અવસ્થામાં મોક્ષની ક્ષુધા થાય છે અને તેથી વ્યાકુળતા થાય છે, એનુંજ નામ વિપાદ છે. અર્જુનનો અર્થ શ્વેત, ધવલ, પવિત્ર પણ થાય છે ઉપર એમ પણ સ્પષ્ટ સૂચન થાય છે કે શિષ્ય કેવળ શુદ્ધ, નિર્મળ, અને પવિત્ર થયેલો હોવો જોઈએ.

સર્વ શિષ્યોને માટે કહેલું છે. સર્વ શબ્દ અહિં ઘણોજ અર્થવાચક છે. આ જ્ઞાનને માટે માત્ર અધિકારપણું હોવું જોઈએ, પછી શિષ્ય ગમે તે વર્ગનો હોય, ગમે તે જાતનો હોય તો ચિંતા નહિ. જે જે મોટા ઋષિઓ અને જીવનમુક્તો પૂર્વે થઈ ગયા છે તેઓની કથા પુરાણાદિક પુસ્તકોમાં વાંચીશું તો આપણને માલમ પડશે કે તેઓ બધા બ્રાહ્મણ નહોતા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, શૂદ્ર, સર્વ જાતીમાં થઈ ગયલા એ પદને પ્રાપ્ત થયલા છે, અરે ! એટલુંજ નહિ પણ અસુર અને રાક્ષસ વર્ગ પણ એથી બાતલ નથી. વળી આપણે હાલમાં સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે જે મહાન્ મંડળ-શ્વેતમંડળ ધર્મના કાર્ય ઉપર લક્ષ આપી રહ્યું છે તેમાં આર્ય પ્રજાનાજ મહા-

જનો નથી પણ પારસી, ઈસ્લામિ, પશ્ચિમ દેશના ધર્મવાળા પુરૂષો પણ તેમાં શોભી રહેલા છે માટે ધર્મનો, કે જાતીનો, કે રૂપ રંગનો -કશાનો ભેદ ગણવાનો નથી, અને તેથીજ સર્વ શબ્દ અહિં મુકેલો છે એજ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે-“ હે પાર્થ, જેઓ મારે વિશે આશરો રાખે છે, તેઓ અગર જે પાપ કરવા વાળી જાતીમાં પેદા થયા હોય, સ્ત્રી, વૈશ્ય કે શૂદ્ર હોય તોપણ ઊંચામાં ઊંચી ગતિને પામે છે. ” (જુઓ અધ્યાય ૯, શ્લોક ૩૨ મો,) આનું કારણ એટલુંજ છે કે સર્વ ધર્મમાં સત્ય રહેલું છે, સર્વ સત્યનુંજ શોધન કરવા માટે છે, તો એ સધળા દેખીતા જુદા માર્ગ છે પણ સધળા એક જગાએ જઈને મળે છે જે ગુપ્ત માર્ગને વિશે અહિં વિવેચન કરે છે તે તો સર્વમાંજ દર્શાવેલો છે, અને ઊંડા ઉતરીને જે જોય છે તેને એ સમજાય છે એ માર્ગ તો એકજ છે કે જે માર્ગ જુદા જુદા વર્ગના અને જાતના પુરૂષો પૂર્વે ગયલા છે અને હજી પણ જાય છે.

આંખ જોઈ શકે તે પહેલાં, આંસુ ઢાળતાં તે અશક્ત થયેલી હોવી જોઈએ. ૧ કાન સાંભળી શકે તે પહેલાં તેની તિવ્રતા જતી રહેલી હોવી જોઈએ. ૨ ગુરૂ દેવની સમક્ષ વાણી ઉચ્ચારણ કરી શકે તે પહેલાં, ડાંખવાની અથવા દુઃખ કરવાની તેની શક્તિ જતી રહેલી હોવી જોઈએ. ૩ ગુરૂદેવની સમક્ષ જીવ ઉભો રહેવાને શક્તિમાન થાયત્યાર પહેલાં, હૃદયના ફહિરમાં તેના પગ ધોવાયલા હોવા જોઈએ.

પ્રથમની જે પ્રક્રિયામાંથી શિષ્યે પસાર થવાનું છે તેના સંબંધમાં આ નિયમો છે. ઇદ્રિઓનો નિગૃહ અને અંતઃકરણની શુદ્ધતાનો અહિં બોધ કરેલો છે જ્યાં લગી ઇદ્રિઓ છે ત્યાંસુધી સ્વભા-

વિક્ર રીતે તે પોતપોતાનું કામ કરવાની અને તેમ કરતાં તેને અટકાવ કરવાને પ્રયત્ન કરવું એ વ્યર્થ છે એ ઈંદ્રિયો ઇશ્વરે આપેલી છે તો તેનો ઉપયોગ હોવો જોઈએ, અને તે નિષ્પયોગી નથી, પણ આ ઉપયોગીપણું શેમાં રહેલું છે તે સમજવાની જરૂર છે. આંખ આપી છે તો તે આંખ સર્વ પદાર્થને જોશે. તે પદાર્થની ખુબી સમજવાની જરૂર છે પણ તેમાં મોહ પામી આસક્ત થવાનું નથી. આંખમાંથી અશ્રુ-આંસુ વહે છે, તે દર્પનાં પણ હોય છે અને શોકનાં પણ હોય છે, પણ દર્પ અને શોકને જે વશ થાય છે તેનું મન ચંચળ રહે છે. નાના પ્રકારની કામનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે કામનાના પરિણામ ઉપર દર્પ કે શોકનો આધાર છે. આ કામનાના વિકારો ઉન્નતિક્રમમાં વિધ્નરૂપ છે માટે એ વિકારને જીતવાની જરૂર છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન ! તારે કાઈ પણ પ્રયત્નના ફળના પરિણામ સાથે શું સંબંધ છે, પ્રત્યેક કામ કરવું તે કર્તવ્ય સમજીને કરવું અને પછી તેનું પરિણામ ફળ. ગમે તે થાઓ તેની ચિંતા નહિ. વિષયમાં આસક્તિ એજ બંધનનું કારણ છે. વિષદમાં આસક્તિ કરાવનાર નેત્ર અને શ્રવણ એટલે આંખ અને કાન છે. કાને સાંઝે સાંભળીએ છીએ તો દર્પ અને સંતોષ થાય છે. નકામું સાંભળતાં કામ, ક્રોધ, દ્વેષ આદિ થાય છે. એ કામ ક્રોધાદિક દુર્ગુણો જીતવાની આવશ્યકતા છે, જે તે નથી જીતાતા તો તેનું ચડી વાગે છે અને પરિણામ મારું આવે છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૪ અધ્યાયના ૨૬ મા તથા ૨૭ મા શ્લોકમાં જે કહેલું છે તે અહિં ખાસ લક્ષ ખેંચે છે. સંયમ એટલે ઈંદ્રિયોને રોકી રાખવી-એ રોકાણરૂપ જે અગ્નિ તેમાં સાંભળવા વગેરે

જે ઈંદ્રિયો તેને કેટલાક હોમે છે. બીજાઓ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ જે ઈંદ્રિયોના વિષય છે તે વિષયને ઈંદ્રિયોરૂપી અગ્નિમાં હોમે છે, બીજાઓ સઘળી ઈંદ્રિયોનાં કર્મ તથા શરીરમાં જે પાંચ પ્રાણ વાયુ છે તેનાં કર્મ, આત્માના રોકાણરૂપી જે યોગનો અગ્નિ છે તેમાં હોમે છે. આવી રીતે યજ્ઞ કરવાનો છે, કેમકે યજ્ઞથી કરીનેજ સર્વ પાપનો ક્ષય થાય છે. સર્વ જ્નેવું, સર્વ સાંભળવું, પણ તેથી કરીને મન ઉપર જરા પણ અસર થવા દેવી નહિ. ઈંદ્રિયોને વશ મન જે થાય છે. તો સેવકને આધિન શેઠ બને છે. ઈંદ્રિયોએ મનને વશ રહેવું જોઈએ કે જેથી મનની રિથરતા સચવાય. અહિં સંસારમાં જણાતાં દુઃખને જોઈને અને સાંભળીને જડવત થઈ-લાગણી રહિત થઈ-ઉભાં રહેવાનું કહ્યું નથી. એ પ્રમાણે જે કરે તે માણસ તો કંઈજ કામનો નથી. પણ જ્યાં દુઃખ જણાયું ત્યાં તે દુઃખનું કારણ શોધી કઢાડીને તે કારણને મટાડવું અથવા બીજી રીતે દુઃખ ઓછું કરવું એ કર્તવ્ય છે તે કર્તવ્ય જડરૂપ થયેલો કરી શકેજ નહિ, તેમજ દુઃખની લાગણીથી પ્રવાહમાં ધસડાઈ જનારો પણ તે કર્તવ્ય કરવાને અશક્ત છે. એ કર્તવ્યથી નહિ ચુકાય તેને માટે આ નિયમ છે. સઘળું જોવું સાંભળવું, તેનો વિચાર કરવો અને તેમાં આસક્ત થવું નહિ. સ્થુળ દેહથી તે છેક બુદ્ધિક ઉપાધી લગીની સર્વ ઉપાધિના વિકારો જીવને ગમે તેમ ધસડી નહિ જાય તેને માટે કેવી રીતે પ્રયત્ન કરવું તેનો અહિં ઉપદેશ છે.

વાણીનો સંયમ પણ અગત્યનો છે. અહિંસા પરમોધર્મ, હિંસા નહિ કરવી એજ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. જે માણસ પોતાની જીભ ઉપર અંકુશ રાખતો નથી અને નજરમાં આવે તેમ લવારો કરે છે, તે

એ નિયમનો પાલનારો નથી. હિંસામાત્ર સ્થુળ શરીરને ધબ્બ કરવી તે નથી. તેમજ હિંસા સ્થુલ શરીરથી થાય છે, વાણીથી થાય છે અને મનથી થાય છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. કોઈને કઠોર અથવા અપ્રિય વચન કહેવાથી તેનું મન દુખાય છે, આ પણ હિંસા છે, કોઈના દોષ પ્રગટ કરવા એ પણ મોટું પાપ છે, એ પણ સામાને હાનિકારક છે. જ્યાં સાચું બોલવાની જરૂર છે અને તે સાચું બોલને કડવું લાગે તેવું હોય ત્યાં સમજી માણસ તે બોલ્યા વિના રહેતો નથી પણ તે એવી રીતે બોલે છે કે જાણે એક પ્રેમી ભાઈ પોતાના બીજા ભાઈને પ્રેમથી સમજાવતો હોય તેમ “હું તારા કરતાં સારો છું ” એ ભાવ નહિં રાખીને, અને સામાને માટે લાગણી છે એવું બતાવીને જે કડવું પણ સાચું બોલે છે તે હિંસા કરતો નથી.

હૃદયના રૂધિરમાં પગ ધોવાનું કહ્યું છે તે સારી પેઠે સમજાવું જોઈએ. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પાંચ કર્મેન્દ્રિય સીવાય મન પણ છે, એ સર્વ શુદ્ધ, નિર્મળ હોવાં જોઈએ એટલુંજ નહિં પણ એ શિવાય એક બીજું અંગ છે જે ઘણુંજ અગત્યનું છે અને તે હૃદય છે, અધ્યાત્મિક બિંદુ ત્યાં પ્રકાશે છે, મન સંકલ્પવિકલ્પાત્મક છે, ચંચળ છે પણ જ્યારે તેની ચંચલતા મટી જાય છે ત્યારે તેના ઉપર ઉપરનો પ્રકાશ પડે છે—વિચારની શુદ્ધતા થાય છે, નાના પ્રકારના નબળા વિચારો—જેના સ્વરૂપ બંધાઈ માણસની આસપાસ ભમ્યાં કરે છે અને જે તે માણસને પોતાને તેમજ બીજાઓને હાનિ કરે છે, ગમે તે માર્ગે દોરવી જાય છે, તેની સંગત રહેતી નથી, સારા વિચારોની સંગત રહે છે એટલે એક પ્રકારનો સંતસમાગમ થાય છે, અને ત્યારેજ બુદ્ધિનો પ્રકાશ સારો પડે છે, તે પડતાં સત્ અસત્ ની સમજણ

આવે છે, તે સમજ આવતાં વૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે. આવી રીતે ક્રમે ક્રમે આગળ વધાય છે. હૃદય એજ પ્રેમ મનુષ્યના કલ્યાણનું સખલ સાધન છે. એ પ્રેમ કહાડી નાખવાનું અહિં કથન નથી, પણ એ નિર્મળ શુદ્ધ અમૃતના ઝરણામાં જો કંઈ મળ હોય તો તે મળ કહાડી નાખવાનો છે. અધોમનની લાગણીની છાયા પણ એમાં નહિ પડેલી હોવી જોઈએ. અત્યાર સુધી વ્યવહારિક સાંસારિક દૃષ્ટિએ જે માણસને જે પ્રિય અને પોતાનું જણાતું હતું તેનાથી વિયોગ થવાનો સમય આવે છે, તે સમયે અંતરમાં દુઃખ થાય છે, એટલે રૂધિર વહે છે, તે રૂધિરને વાડી જવા દેવું, કેમકે જિંદગી જે પ્રેમ છે તે પ્રેમ સંકેચિત નથી પણ તેમાં ભૂતમાત્ર સમાઈ જાય છે. સંસારમાં રહીને અવિદ્યાને આધિન થઈ માણસ વર્તે છે અને અજ્ઞાનથી જુદી જુદી જાતના મળ તેને બાઝી જાય છે, આ મળો જ્યાં સુધી ધોવાઈ નહિ જાય ત્યાં સુધી સાચી પવિત્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી, અને તે નથી થતી ત્યાં સુધી ગુરૂદેવના મંદીરમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. સાધારણ રીતે વિચાર કરીશું તો સમજશે કે જિંદગી પવિત્ર બ્રાહ્મણ ચાંડાળના સ્પર્શથી દુર-વેગળો રહે છે, તો પછી ગુરૂદેવના સાક્ષાત્ દર્શણ કરવાની ઈચ્છા રાખનાર કેટલા શુદ્ધ થવાની જરૂર છે. કોઈ પણ પવિત્ર મંદીરમાં જતાં પહેલાં ખરી રીતે પગ ધોવા પડે છે, તો આ હૃદયરૂપી મંદીર તો દિવ્ય ધામ, અલૌકિક છે, ત્યાં પગ ધોવા વિના કેમ જવાય ? સંસારના માર્ગે ચાલી આવનારને માર્ગમાં થયેલા સર્વ સ્પર્શને કહાડી નાખવાને માટે પગ ધોઈને દિવ્ય માર્ગે જવાનું અહિં કહ્યું છે તે યોગ્યજ છે.

પહેલા ચાર નિયમ નીચે પ્રમાણે છે.

૧. ગૌરવ તૃષ્ણા અથવા કીર્તિ લોભનો નાશ કર.

૨. જીવનની તૃષ્ણાનો નાશ કર.

૩. સુખની તૃષ્ણાનો નાશ કર.

૪. જેઓ ગૌરવ તૃષ્ણા અથવા કીર્તિના લોભવાળા છે તેની પેઠે કામ કર જેઓને જીવનની તૃષ્ણા છે તેઓની પેઠે જીવનનું સન્માનકર સુખને માટે જેઓ જીવે છે તેના જેવો સુખી રહે.

પહેલો નિયમ ગૌરવ તૃષ્ણા અથવા કીર્તિલોભ જેને સાધારણ રીતે કહેવામાં આવે છે તેને વિશે છે-ગૌરવ એટલે મોટાઈ, અને તૃષ્ણા એટલે ઈચ્છા, લોભ-ધનનો લોભ, સત્તાનો લોભ, જિંચી પદ્ધિનો લોભ, એ ગૌરવ તૃષ્ણા છે. આ લોભ અથવા તૃષ્ણાનો હેતુ બીજાઓ કરતાં હું ચડીઆતો થાઉં એ છે એથી કરીને બીજાની ઈર્ષ્યા, તિરસ્કાર, દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ દુર્ગુણો માણસના કસ્યાણને અત્યંત હાનિકર્તા છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થતાં, જીવ પોતાની સાથે બીજા સામાને, એ દુર્ગુણો ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે બીજાઓ તેની ઈર્ષ્યા કરે છે, તેના ઉપર તિરસ્કારથી દ્રષ્ટિ મારે છે, અને તેનો દ્વેષ પણ કરે છે. આ પ્રમાણે થવાથી સંસારમાં રહેનારા એ જીવને ધણીવાર મોટી વિપત્તિઓ અને ગુંચવણ આવી પડે છે જેનું છેવટનું પરિણામ અણધારેલું દુઃખ છે. જે માણસ અમુક કામનાને આધિન થઈ તે ફળીભુત કરવાને પ્રયત્ન કરે છે, તે પ્રયત્ન જો સફળ થાય છે તો હર્ષ પામે છે. અને નિષ્ફળ જાય છે તો ના ઉમેદ થાય છે. ના ઉમેદ થયા છતાં કેટલાક વારં-વાર ફરી ફરી પ્રયત્ન કર્યા જાય છે, જેની ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે, તે એક પછી બીજી, બીજી પછી ત્રીજી એમ અનેક કામનાથી દોર-

વાર્ધ જાય છે, અને તેને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતી નથી.

વળી વિષયી સુખથી સંતોષ થતોજ નથી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ભોગ ભોગવ્યાથી શાંતિ વળતી નથી, અને “અગ્નિને આપી આહુતિ ધૂતની, અગ્નિ અધિક બળ કહાડે” તેમ થાય છે.

વિષયસુખના સાધનો પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષાનું કારણ જીવવાની તૃષ્ણા છે, માણસ અજ્ઞાનમાં સત્યને જાણતો નથી. દેહ અને તેમાં વસનારો દેહી બે જુદા છે, જે જીવનની તૃષ્ણા છે તે દેહના સંબંધમાં છે. દેહ સત્ય છે એમ માનવું એ અજ્ઞાન છે, રૂપ અને અરૂપને સમજવાની જરૂર છે. જેને રૂપ નથી એવો જે આત્મા તે રૂપધારી બને છે, રૂપ તેજ ઉપાધિ છે. ત્યારે ઉપાધિમાં મોહ પામી તે ઉપાધિને કાયમ રાખવાની કામના કેવી કહેવી તે વિચાર કરવાનું છે. ઉપાધિમાં ફસાયેલો જીવ સ્વતંત્ર નથી, રૂપ અથવા ઉપાધિનું જીવન તે ખરું જીવન નથી, ખરું જીવન તો ઉપાધિથી મુક્ત થઈ સ્વતંત્ર રહેવામાં રહેલું છે. આવી રીતે ખરું જીવન શું તે સમજવું અને જુદા જીવનનો મોહ છોડી દેવો.

ઉપર પ્રમાણે દેહ અને દેહીનો ભેદ સમજતાં ઈંદ્રિયોના સુખની તૃષ્ણા ટળી જાય છે, જે જે વિષય સુખ મનાય છે તે દેહીને માટે નથી પણ પંચ તત્ત્વનું બનેલું દેહ રૂપી જે ઘર છે તેને માટે છે. દેહ નાશવંત છે અને દેહી અવિનાશી છે, એક વિકારી છે, બીજો નિર્વિકારી છે. વિષયમાં ઘસડી જનાર ઈંદ્રિયો છે. રાગ ને દ્વેષ, ગમવું અને નહિ ગમવું એ ઈંદ્રિયોમાંજ રહેલું છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના ૩૪મા શ્લોકમાં એટલાજ માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તેને તાબે કદી પણ જીવે થવું નહિં. સુખ દુઃખ

એ મને માની લીધેલાં છે. સકામળ સ્ત્રીને પાંચ કે દશ શેરનો ભાર શરીર ઉપર ઉપાડવો કઠિન અને દુઃખરૂપ લાગે છે પણ તેનું શરીર રૂડા પ્રસંગે અધમણ અથવા મણુ શ્રૃંગારોથી સણુગારવામાં આવે છે તો તેમાં સુખ માને છે. ત્યારે વજન અથવા ભારમાં દુઃખ રહ્યું છે એમ કેમ કહેવાય ? કેટલાક માણસો અમુક વસ્તુથી સુખ માને છે અને બીજાઓને તે રચતી નથી ત્યારે ગુણુ વસ્તુમાં રહેલો છે ? ના. સુખ દુઃખ જે મનાય છે તે માત્ર કલ્પિત છે, માટે તેની તૃષ્ણાનો પણ નાશ થવો જોઈએ.

ચોથો નિયમ (જ) ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવો છે. ઉપર કહ્યું તે ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે માણસે સધળું કામ કાળ છોડીદઈ નિરૂદ્ધમી થઈ આળસમાં પડી રહેવાનું છે. જેઓ ગૌરવની અલિલાષાવાળા છે, તેઓ જેમ ઉત્સાહથી અને આગ્રહથી કામ કરે છે તેમજ એ અલિલાષાને તજી દેનારે કામ કરવાનું છે, ચોથો નિયમ જનણે ઉપલા ત્રણ નિયમોનો વિરોધી છે, એવો ભાસ થાય છે, પણ અહિં તેવો વિરોધ છેજ નહિ, અને તેથી વિરોધ છે એમ માની ભુલવું નહિ. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના આઠમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે કર્મ નહિ કરવું તેના કરતાં કર્મ કરવું એ વધારે સારું છે, કર્મ કીધા વગરતો આ શરીર પણ રહી શકવાનું નથી. કર્મ ત્રણ પ્રકારના છે, કાયિક, વાચિક, અને માનસિક, પહેલાં જે ને તમે અટકાવો પણ ત્રીજાનું કેમ ? સંસારમાંથી નાશાને જંગલમાં જઈને રહે ત્યાં પણ મનતો વલખાં મારતું, ભમતું અને વિચાર કરતું રહે છે. કર્મરહિત થઈ પડી રહેવું—આળસને સેવવું, એતો તમે ગુણુને નોતરવાનું છે, અને એ ગુણુ કલ્યાણ કારી

નથી. રત્નગુણની દેહ છે, તો રત્નગુણરહિત કેમ થવાય ? માટે કર્મરહિત થવું અશક્ય છે. એ રત્નગુણથી સત્વગુણની પ્રાપ્તિ કરવાની છે માટે કર્મનું સ્વરૂપ બદલવું જોઈએ. એ કેમ બદલાય. ભગવદ્ગીતાના પાંચમા અધ્યાયના ૧૦મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે જે માણસ મમતા અથવા કૃણની આશાને છોડી દઈને સઘળાં કર્મ બ્રહ્મને અર્પણ કરે છે તેને પાપ અડી શકતું નથી. આ ચોથો નિયમ કર્મયોગનું શિક્ષણ આપે છે, શરીર સ્વરૂપસંપન્નનું સાધન છે, એ સાધનનો તિરસ્કાર કેમ થાય. સમુદ્ર ઓળંગી જવાને જે નાવ છે તે નાવનો ઉપયોગ નહિં કરીએ તો સમુદ્રની પાર જવા-યજ નહિં. માટે એ સાધન-શરીર-સન્માનને પાત્ર છે. વળી જીવનમાં આસક્તની પેઠે સુખી રહેવાનું કહ્યું છે તે પણ યોગ્ય છે. મનની સમતુલતા થવા માટેજ આ છે. રાગદ્વેષ જતા રહેવા જોઈએ. માણસો જુદા જુદા સ્વભાવના હોય છે અને તેઓ જે જે કામ કરે છે તે તે કામમાં હેતુઓ પણ જુદાજ હોય છે. આપણી આસપાસ જે બનાવો બને છે તે આપણને આધિન નથી, તે અનુકુળ કે પ્રતિ-કુળ હોય છે, અને તેથી હર્ષ શોક થાય છે. આપણી સત્તા જેના ઉપર નથી તે અમુક રીતેજ થાય એમ કેમ બની શકે, ? નહિંજ બને, માટે આસપાસ બનતા બનાવોથી આપણે જરાપણ ક્ષોભ નહિ પામતાં મનને અંકુશમાં રાખવું. એ બનતા બનાવો-પ્રસંગના સંજોગો સર્વને અનુકુળ હોઈ શકેજ નહિં એ માટે સંજોગોને આપણે પોતેજ અનુકુળ થઈ રહેવું એજ ડહાપણ છે. સાર લેવાનો એ છે કે જે કર્મ કરવાં તે મમતા વગર અને કૃણની આશા રાખ્યાવિના કરવાં, એટલે પોતાનું કર્તવ્ય સમજી કરવાં, એમ કરવાથી ઉદ્વેગ,

હર્ષ, શોકને વશ થવાનો સમય આવશેજ નહિં. પવન ગમે તેટલો વાય પણ પર્વત ડગતો નથી તેમ આપણી આસપાસ ગમે તેવા સંજોગો આવી પડે પણ તેથી આપણા મનની સ્થિરતા ખોલી નહિં. કમળ પાણીમાં રહે છે પણ પાણીથી ભીંજાતું નથી તેમ સંસારમાં રહેવું પણ તેમાં લીન થઈ તેથી ભીંજાવું નહિં. સંસારમાં રહેા પણ સંસારને વશ નહિં વરતો એ શિક્ષણ અહિં આપણને મળે છે. સુખ દુઃખ મનના માનેલાં છે એમ સારી પેઠે સમજીને જે જે થાય છે તે સાંજ થાય છે એમ માનીને મનને ચંચળ નહિં થવા દેતાં સ્થિર રાખવું. એનું સ્થિર રહેવું એજ સુખ છે.

૪ (બ) દુર્વૃત્તિનું મૂળ હૃદયમાં શોધી કહાડ અને તેને સમુળ ઉખેડી નાખ-કામનાવાળા માણસના હૃદયમાં તેમજ ભક્તિવાળા શિષ્યના હૃદયમાં તે ફળતું જીવે છે. માત્ર વીર્યવાન તેનો નાશ કરી શકે છે. એની વૃદ્ધિ, એનું ફળવું, અને એનું મરણ, એ સર્વને માટે નિર્વીર્ય પુરૂષે વાટ જોવી જોઈયે. એ છોડવો એવો છે કે તે કાળના કાળ સુધી જીવે છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. અગણ જીવીત જ્યારે માણસને એકઠાં થાય છે ત્યારે તેને કુલ આવે છે. સત્તા અથવા શક્તિના માર્ગને વિશે જે પ્રવેશ કરનાર છે તેણે પોતાના હૃદયમાંથી આવસ્તુને ખેંચીને કહાડી નાખવી જોઈયે. અને ત્યારે તેના હૃદયમાંથી રૂધીર વહેશે અને માણસની આખી જીંદગી કેવળ વીગણિત થઈ ગયલી દેખાશે. આ કસોટી સહન કરવીજ જોઈયે, જોખમ ભરેલી સીડી જે જીવનના માર્ગે લઈ જનારી છે. તેનાં પહેલેજ પગથીએ આ પ્રમાણે બને. છેવટનું પગથીજ આવે ત્યાં સુધી નહિં પણ બને.

જેના અંતરમાં કામનાનું પ્રબળ છે તેનામાં આ દુર્વૃત્તિ રહેલી

છે, કોઈ એમ ધારે કે ભાવિક શિષ્યમાં તે નહિં હોય, પણ તેમ નથી, તેનામાં પણ તે રહેલી છે, એ દુષ્ટિ આજ કાલની નથી, એતો અનેક જન્મોથી ચાલી આવેલી છે. અનેક જન્મોથી એટલે હજારો ને હજારો વર્ષથી બળ પામતી આવેલી છે, તેનાં મૂળ ઘણાં જ ઊંડા ગયલાં છે એટલે શિષ્ય થયા કે જતી રહે છે એમ ખનતું નથી, તેને તો જોર કરીને ખેંચી કહાડી, ઉખેડી ફેંકી દેવાની છે. આ વૃત્તિ અધોમનની છે, જેમાં સ્વાર્થ ડોકીઆં કરે છે. તેને લીધે અભિમાન દ્વેષ, તિરસ્કાર, ઇર્ષ્યા, વૈરભાવ, આત્મલાઘા આદિ અસુરો ત્યાં આવી ભેગા થયલા છે. આ બધી વૃત્તિઓ પશુવૃત્તિ ગણાય છે. શા માટે ? જીવ અનેક યોનિમાંથી પસાર થતાં થતાં મનુષ્યયોનિમાં આવે છે લખચોરાસી જેને કહે છે તેમાં એ આવી જાય છે ખનીજ, વનસ્પતિ, પશુ આદિ યોનિઓમાં જન્મ પામીને અંતે મનુષ્ય દેહ જીવ ધારણ કરે છે. ત્યારે પશુના જે ગુણો તેણે ગ્રહણ કરેલા તે ગુણો સહિત જીવ મનુષ્ય દેહમાં આવે છે. જેમકે છળ-ભેદ એ શ્રૃંગાળનો સસલાનો ગુણ છે, મિથ્યાભિમાન એ મોરનો, નિર્દયતા એ વાઘનો, પ્રતિસ્પર્ધા એ અશ્વનો, દ્વેષ સર્પનો ગુણ છે. આ બધા ગુણોનો રંગ એવો પાકો બાજી ગયલો છે કે તેને કહાડી નાખવો એને ઘોષ નાખવો એ ઘણું કઠીન કામ છે એ ગુણોનું સ્વરૂપ પલટી નાખીને તેઓને સહગુણ કરી નાખવા જોઈએ અને તેમ કરવામાંજ પુરૂષ પ્રયત્ન રહેલું છે આ પશુવત વૃત્તિઓ કહાડી નાખવાનું પ્રયત્ન પ્રથમ જો નહિ ફળીભુત થાય તોતેથી ના ઉમેદ કદી પણ તમારે થવું નહિં. મોટા મોટા મહાન પુરૂષો પણ એકદમ તેના ઉપર વિજય મેળવી શક્યા નથી. વારંવાર પ્રયત્ન કરતા રહો અને

તમારો પ્રયત્ન સફળ થયા વિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય માનજો પ્રયત્ન તાત્કાલિક નહિં ફળ્યો એમ જણાય પણ તે ઉપરથી કંઈ ફળ નથી થયું એમ સમજવું નહિં. તમે પ્રયત્ન કાઢ્યું તેજ તમે ઉન્નતિ-માર્ગમાં આગળ ચાલ્યા એમ જાણજો. વળી અત્યાર સુધી તમારા દોષને તમે દોષ છે એમ માનતા નહોતા, અને તેથી તેનાથી ખંચાતા નહોતા, તેને દુર કરવાને તમારો પ્રયત્ન એમ ખુલી રીતે બતાવે છે કે તેનું ખરું સ્વરૂપ અને તેથી થતી હાનિ તમે સમજ્યાં છો.

સ્વાર્થની દૃઢ મતિ સર્વ દોષોનું કારણ છે. એકનું અનેક રૂપે થવું એજ સૃષ્ટિનું કારણ છે. એક સર્વત્ર, સર્વવ્યાપક, અખંડ, વિભાગરહિત છતાં અજ્ઞાનથી તેમાં અનેક અંશ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે. એ પ્રત્યેક અંશ ને “હું” નું અભિમાન છે અને એક હું બીજા હુંઓથી ભેદભાવ રાખે છે આથી કરીનેજ એક હું વાળો જીવ પોતાના જીવનના માર્ગમાં જતાં સોબતીઓની સંગતિ કરે છે. બધાના સોબતિ જુદા છે, અને તેથી ભિન્નતા વધારે જ-ણાય છે. હું બધાથી જુદો છું એ માનવું-એ અજ્ઞાન-સ્વાર્થનું બિજ છે. એ હું અથવા ભેદભાવ ઉપાધિને લીધે છે. જે અરૂપ, સર્વત્ર, અખંડ, અનંત હતો તે રૂપધારી સંકાય પામે છે. રૂપમાં રહે છે તેથી હુંમાં રૂપ આવી જાય છે. પણ સત્ય જે હું છે તે રૂપનું આવરણ કહાડી નાખતાં જે અવશેષ બાકી રહે છે તે છે. છેવટના રૂપ વિનાની અવશેષ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થતાં સુધી હું નો ભાવ કંઈક રહે છે, પણ માણસ જેમ જેમ ઉન્નતિક્રમમાં વધે છે તેમ તેમ હુંનો ભાવ ઓછો થતો જાય છે. દૈત એજ અજ્ઞાનનું મુળ કારણ છે. પોતાનું ખરું સ્વરૂપ તે ભુલાવે છે એ ભુલ સમુળી ટળિ જાય એજ સ્વરૂપનું પિછાણ છે. મુક્તિ તે એજ છે આ ઉપરથી જે

કામને માટે પ્રયત્ન કરવાનું છે તે કેટલું કઠિન છે તે વિચારી લેવાનું છે મોડું વહેલું પણ એ પ્રયત્ન આરંભ કીધા વિના ચાલે તેમ નથી, તો પછી શા માટે જેમ અને તેમ જલદી તે કરીને ફરી ફરીને જન્મ મરણના ત્રાસને જલદીથી નહિં મિટાડવો.

ત્યારે ઉપર કહેલી પશુવત વૃત્તિઓ કહાડી નાખવી તે કેમ કહાય? એ તો એવી બેહા, બે શરમ છે કે ધકા મારીને આપણે કહાડીશું તોપણ તે ફરી ફરીને આવી ભરાઈ જશે. જ્યાં ખાલી જગા હોય ત્યાં દર કોઈને બેસવાનું મન થાય. એક વૃત્તિ જે વેગ-જે હાંકી કહાડી તો તેની જગા ખાલી રહેવાની, જે એ જગા ખાલી રહી તો એ વૃત્તિ આવીને પાછી ત્યાં ગાડવાઈ જશે, ત્યારે દ્વારઅંધ કરો એમ તમે કહેશો તો તે ઠીક છે, પણ એ જગા બહુવાર ખાલી રહી શકતી નથી. એ વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મરૂપે છે અને તેને પ્રવેશ કરતાં અડચણ પડતી નથી. એવાં દ્વાર મળવાં દુર્લભ છે કે જેમાંથી એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પ્રવેશ નહિં કરી શકે, માટે જે વૃત્તિને કહાડી તેની જગા ખાલી નહિ રહેવા દેવી અને ત્યાં સારી-તેનાથી વિરોધી દેવી વૃત્તિને વસાવવી. કાટાનું ઝાડ ઉખેડી નાખી તેની જગાએ મોગરાનું રોપવું.

આવી વૃત્તિઓ, અરે સારી અને માડી સર્ગ વૃત્તિઓ આગલા જન્મોની વાસનાથી બંધાયેલી છે. એક જન્મનાં કર્મ તેની પછીના તરતના બીજા જન્મમાં જ ફળે છે એમ નથી. એક ટોપલીમાં દરરોજ કાગળના કકડા નાખીને એકઠા કરીએ અને પછી તે ટોપલીને ચક્કર ભ્રમર ફેરવીએ તો તેમાંથી કાગળના કીયા કકડા પહેલાં ઉડશે અને પછી ઉડશે કે કીયા અનુક્રમે ઉડશે તે નકી નથી, તેમ

જ અનેક પાછલા જન્મોનાં કર્મ ભેગાં થયલાં હોય તેમાંથી હમણા ચાલતા જન્મને લાયક જેજે કર્મ દેખાય તેને કર્મનો ઉપયોગ કર્મ દેવતા કરે છે અને તેનું પ્રારબ્ધ બંધાય છે. કોઈ પણ કર્મ પરિપકવ થયા વિના ફળતાં નથી. આ કર્મો પણ કાર્મિક, વાચિક અને માનસિક એમ ત્રણ પ્રકારના છે. તેમાં પણ સારાં અને માફાં એમ બે વિભાગ છે. શું સારું કે શું માફું ગમે તે કર્મનું બીજ પહેલાં પડે છે અને ઉગવા માંડે છે, અને તે ઉપરથી અમુક વૃત્તિ અથવા સ્વભાવનો અંકુર પુટે છે એનું મોટું વૃક્ષ થવાને ઘણોજ કાળ લાગે છે, માટેજ કહ્યું છે કે ઘણા જન્મોનો સમુદ્ધ ભેગો થાય છે ત્યારેજ કર્મ ફળ આપે છે.

આવી રીતે અનેક જન્મથી ચાલી આવેલી વૃત્તિને ઉખેડી નાખતાં અત્યંત કલેશ થાય અને લોહીની ધારા વહે એ સ્વભાવિક છે. પાંડવ કૌરવના સંગ્રામને આરંભે અર્જુનને એજ પ્રમાણે વિત્યું હતું, તે છેક ગગડી ગયો અને ત્યારેજ શ્રી ઋષ્ણુ ભગવાને તેને ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ કીધો. જેજે કંઈ વિકારો છે તે પ્રકૃતિના અને દેહના છે, દેહીને કંઈજ નથી દેહીએ તેટલાજ માટે નિરપૃહ રહીને જે થાય તે જોવું. સૃષ્ટિમાં સારાંની તેમજ માફાંની, સુખની તેમજ દુઃખની જરૂર છે. બધું પોતપોતાની જગાએ અને સમયે ઉપયોગનું છે અને ઉન્નતિ તે વિના થતી નથી. દુઃખ શિક્ષારૂપ અને તેથી શિક્ષણરૂપ છે. શિક્ષણવિના સાર સમજતો નથી, અને મનુષ્ય જન્મ સાર અથવા સત્ય શોધી કહાડવા માટે છે.

કસોટીનો ખરો પ્રસંગ ક્યારે આવશે તે નિશ્ચય કોઈ પણ કહી શકે નહિ, સંસારમાં જોઈએ છેવે કે કોઈને ઉગતી વયમાં સુખ

હોય છે તો ઉતરતી વયે દુઃખ ભોગવવાનું આવે છે, ઉગતી વયમાં તે દુઃખ ભોગવે છે તો ઉતરતી વયે સુખમાં કાળ નિર્ગમન કરે છે, આજ પ્રમાણે કહેલી કસોટી માટે સમજવું. દાદર ઉપર ચડતાંજ પહેલે પગથીએથી પગ લપસી જાય કે છેક ઉપલે પગથીએથી લપસે. માટે હંમેશ સાવધાન થઈને વર્તવું એજ ડહાપણ ભરેલું છે, ગમે ત્યારે, આદિ, મધ્ય કે અંતે સાવધપણું ચુક્યું તો પગ લપસી જતાં તરત નીચે પડી જવાશે એ નિસંશય છે.

૪ [ક] પણ, હે શિષ્ય! ઇયાદ રાખજે કે, તે તો સહન કરવાનું જ છે, અને એ કામ કરવા પાછળ તારી સઘળી શક્તિ જોડી દે, વર્તમાનમાં અથવાભવિષ્યમાં તારું જીવન નહિ રાખ, પણ અનંત કાળમાં જ જીવન ધારી રાખ, આ રાક્ષસી બી ત્યાં પુષ્પિત થઈ શકવાનું નથી, અવિચ્છિન્ન વિચારના માત્ર વાતાવરણથી, જીવન ઉપરનું આ લાંછન-આ ડાઘ ધોવાઈ જશે.

તે સહન કરવાનું છે એટલે દુઃખના મુળને કાપી નાંખતાં હૃદયમાંથી રૂધિર વહેશે તે. સહન કરવાનું જ છે. શામાટે ? કેમકે જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી સત્ય શાંતિ અને સુખની પ્રાપ્તિ થશે નહિ, અને દુઃખમાં ને દુઃખમાંજ પિલાયાં કરવું પડશે. માટે એ મુળને કાપી નાખવાનું કામ અગત્યનું છે. મોડું વહેલું પણ એને જડથી ઉખેડી કહાડ્યા વિના છુટકો નથી. જડથી નહિ જાય તો જડ ફરી ફરી પુટ્યા વગર રહે નહિ. માટે હે શિષ્ય, તારી સઘળી શક્તિનો તારા સઘળા બળનો ઉપયોગ કર. સંસારમાં મનાતાં સર્વ સુખ નાશવંત છે, સંસાર પણ નાશવંત છે તો તેના સુખ નાશરહિત આંથી હોય. જીવને અનેક જન્મ થાય છે તે સઘળામાં સુખ મળતું નથી,

અમિશ્રિત સુખ તો કદી હોતુંજ નથી. સુખ દુઃખ પૂર્વજન્મોનાં કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. દુઃખનું મૂળ ધીરે ધીરે વધીને બહુ જન્મે વિશાળ વૃક્ષ થઈ રહે છે. એનું મૂળ છેક જડથી ઉખેડી નાખવું એ ધાણું કઠિન કામ છે, અને તે કામ પરિપૂર્ણ થતાં તેનું પરિણામ ધાણું સાફ આવે છે, પણ તેની સાથે જરા ખીજું પણ વિશેષ કરવાનું છે. તું જાણે છે કે હું શુવું છું, પણ એમ સમજે છે કે હું વર્તમાન કાળમાં હું શુવું છું, તેમજ ભવિષ્ય કાળમાં હું શુવીશ એમ પણ માને છે. માણસ નાના પ્રકારની અભિલાષાઓ ભવિષ્યને માટે કરે છે, તો તે ભવિષ્યમાં શુવે છે એમ કહીશું તો ખોટું નથી. આ પ્રમાણે કાળના વિભાગ થયલા દેખાય છે. કાળ પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, અને તે અખંડીત એકરસ, આદિ મધ્ય અંતરહિત છે, તે છિન્નભિન્ન થતોજ નથી તે છતાં તેના વિભાગ થયલા જોવા અને માનવા એ કેવળ અજ્ઞાન છે, તે બ્રહ્મની પેઠે સદાય એક છે, એક છે તેનું અનેકરૂપે દેખાવવું એજ સૃષ્ટિ અને સંસાર છે, વિભાગ થવાના ભાસ-ખોટો ભાસ એ દુઃખનું કારણ છે, તેમજ કાળનું અખંડીત સ્વરૂપ નહિ સમજતાં ખંડકાળ-કામના જુદા જુદા વિભાગ થયેલા જોવાથી પરિણામ દુઃખ છે. જેને આપણે ખંડકાળ અથવા કાળના વિભાગ લેખીએ છીએ તે કંઈ કાળના નથી. કાળના વિભાગ દેખાય છે તે માત્ર જુદાં જુદાં કર્મોનું દર્શન છે. કર્મનું માપ ખંડકાળ રૂપે ભાસે છે, કર્મ નાશવંત છે, મોહ ઉપજન-વનાર છે, અને જુદાંજુદાં રૂપો અખાડનાર છે, માટે હે શિષ્ય! તારું હૃદય ખંડકાળની સાથે જોડી નહિં દે, તું જે ખરૂં ચૈતન્યરૂપ છે તે ચૈતન્ય અનાદિ કાળની પેઠે અનાદિ, વિનાશરહિત, અવિકારી, એકરસ છે, માટે વર્તમાન તથા ભવિષ્યમાં ભુંલવણી ખાઈશ નહિં

અને અવિચ્છિન્ન-સતત-અખંડિત કાળ સહિત તારૂં જીવન છે એમ મનમાં દ્રઢ સમજી તે પ્રમાણે રહે. જ્યાં એકરસ વર્તે છે ત્યાં વિકાર હોતાજ નથી અને જ્યાં વિકાર નથી ત્યાં કર્મ નથી અને જ્યાં કર્મ નથી ત્યાં ફળ પણ નથી. ત્યાં કોઈપણ પ્રકારનો ભય નથી. ગંગાજીના પ્રવાહમાં-જળમાં-સ્વરૂપમાં, તેમજ અગ્નિમાં, જે આવીને મળે છે તે પવિત્ર, શુદ્ધ, અને તે સ્વરૂપ થઈ જાય, તે વસ્તુના સર્વ દોષ મીટી જાય છે, તેજ પ્રમાણે અનંત કાળ માટે સમજવાનું છે, તેમાં જીવન રહે છે તો સઘળા દોષો ટળીને કેવળ નિર્મળતા શેષ રહે છે, જેનો વિચાર જીવ હમેંશ કરે છે તેવો તે જીવ થાય છે એ નિયમ વ્રક્ષમાંથી જરાપણ ખસવો નહિં જોઈયે.

૫ ભિન્નતાના સર્વ ભાવનો નાશ કર.

૬ સંવેદન (લાગણી) ની કામનાનો નાશ કર.

૭ વૃદ્ધિની ક્ષુધાનો નાશ કર.

૮ (અ) તોપણ એકલો અને નિરાળો અથવા નિરુમંગ ઉભો રહે, કેમકે જે રૂપ અથવા શરીરધારી છે તે, જેને ભેદ-બુદ્ધિ છે તે, જે અમર અથવા શાશ્વતથી બહાર છે તે, તને સહાય કરી શકશે નહિં.

(બ) સંવેદનથી શિક્ષણ લે, અને તેને તપાસી જો, કેમકે ત્યારેજ આત્મજ્ઞાનના શાસ્ત્રનો તું આરંભ કરી શકીશ, અને સીડીના પહેલે પગથીએ તું પગ માંડી શકીશ.

(ક) અણજાણતામાં, કુલની પેઠે વૃદ્ધિ પામ, પણ જે શાશ્વત અથવા નિત્ય છે તેની પ્રત્યે તારા જીવનો વિકાસ કરવાને અત્યંત ઉત્કંઠ-આતુર રહે-પણ તારૂં વીર્ય અને તારૂં સૌંદર્ય જે બહાર ખેંચે તે એ નિત્ય

અથવા શાશ્વત હોવું જોઈએ, અને નહિ કે વૃદ્ધિની કામના કેમકે એકમાં વિલાસયુક્ત વિમળતામાં તું ખીસી રહીશ; બીજામાં દૈહિક આકૃતિ અથવા કદના સખળ મનોભાવથી તું કઠિન થઈશ.

આ નિયમોનું જાણે એક મંડળ હોય તેમ છે. નિયમ ૫ નો નિયમ ૮ ના (અ) સાથે, છઠાનો (બ) સાથે અને ૭ માનો (ક) સાથે સંબંધ છે, અને એ સંબંધ ધ્યાનમાં રાખીને અર્થ સમજવાનો છે.

નિયમ. ૫. હું બીજાથી જુદો છું એ માનવું અજ્ઞાન છે. પ્રત્યેક જીવની અવસ્થા જુદી દેખાય છે એ વાત ખરી છે. દૃષ્ટાંત લેતાં એક વિદ્વાન તો બીજો કેવળ મૂર્ખ, એક સર્વ સમૃદ્ધિમાં રોળાતો તો બીજો કેવળ ગરીબ અને કંગાળ, પરંતુ આપણે હંમેશા ઈઆદ રાખવું કે જો આપણે સારી સ્થિતિમાં હોઈએ તો તેમાં આપણે એક દમ-પહેલે સપાટેજ આવ્યા નથી, આપણાથી બીજા જે ઉતરતી સ્થિતિમાં છે તેમાં એક સમયે આપણે પણ હતા અને આપણાથી ઉતરતા આપણી સ્થિતિમાં આવશે. સંસારમાં કોઈ બાળક, કોઈ જુવાન, કોઈ ઘરડા એમ માણસો જણાય છે, પણ એ સર્વ અવસ્થાનો ભેદ છતાં માણસ છે, ઘરડા પણ આગલી જે અવસ્થામાં આવી ગયા હતા અને તેજ પ્રમાણે બાળક ઘરડો થશે. તેમજ એક આખી પ્રજામંડળનો વિચાર કરવો, અનેક પ્રજાના એકત્ર મંડળનો વિચાર કરવો, અને આખી સૃષ્ટિનો વિચાર કરવો, તેમ કરતાં માત્ર અવસ્થાનો ભેદ જણાશે, વસ્તુતઃ ભેદ દેખાશે નહિ, અને સર્વ એકરૂપ-સમાન સમજાશે. તેની સાથે બીજો વિચાર કરવાનો છે, જે જે કંઈ દેખાય છે તે સૃષ્ટિમાં રહેલું છે તે રૂપવાન અથવા આકારવાળું છે. એ જુદી જુદી આકૃતિઓ ભલે હોય પણ સર્વ રૂપનાં તત્ત્વ શું ? તે શૈના બંધાયેલાં છે ? એ સર્વ પંચમાબૂતનાં

પૂતળાં છે, પંચમાભૂત વિનાની બીજી કંઈ વસ્તુ તેના બંધારણમાં સમાયલી નથી. માટીનાં વાસણુ જુદા જુદા ઘાટનાં અને જુદા જુદા રંગનાં બને જણાયો. પણ સર્વ માટીરૂપ છે. જેવું પિંડે તેવું બ્રહ્માંડે અને બ્રહ્માંડે તેવું પિંડાંડે-વ્યષ્ટિમાં સમષ્ટિ અને સમષ્ટિમાં વ્યષ્ટિ-મોટા અગ્નિમાં જે છે તેજ તેના એક તણખામાં છે અને તણખામાં છે તેજ મોટા અગ્નિમાં છે, તેમજ એક વૈરાટ સ્વરૂપમાં સકળ વિશ્વ સમાઈ ગયું છે, અને એ વિશ્વના જુદા જુદા અવયવ વૈરાટ સ્વરૂપથી જુદા નથી, એ પ્રત્યેક અવયવમાં વૈરાટસ્વરૂપ વ્યાપી રહેલું છે. ઉત્તપન્ન કરનારી શક્તિના જે શ્વાસથી સર્વ વ્યક્ત થયું છે તે શ્વાસમાંજ સર્વનું જીવન રહેલું છે અને તે શ્વાસ સર્વનાં જીવનમાં વ્યાપી રહેલો છે. ત્યારે એક મહા સમર્થ મૂળ જીવનમાં બીજાં નાના જીવનો, જળમાં તરંગની પેઠે, પ્રસરી રહેલાં છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે, એક પરમાણું પણ એવું નથી કે જ્યાં તે નથી, શરીરના અંદર તેમજ શરીરની બહાર બધે તે છે, તે જો નહિં હોય તો શરીર પણ નહિં હોય. માટે જે જે કંઈ સૃષ્ટિમાં જણાય છે તે એક બીજનીથી ઘાડો સંબંધ રાખે છે, અને એક બીજનીથી જુદાં નથી. સર્વવ્યાપક એવો જે પ્રવાહ તે પ્રવાહનો એક નાનકડો અંશ પણ આખા પ્રવાહ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તે એક અંશ મલીન થાય તો તે મલીનતાની અસર આખા પ્રવાહને પહોંચે છે. તેમજ એક અંશની મલીનતા મીટી જાય ને તેની શુદ્ધતા થાય તો તેની અસર પણ આખા પ્રવાહને પહોંચે છે, અને આખો પ્રવાહ તેટલે અંશે શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે જોતાં એક માણસ નબળો નીવડે છે તો તેની અસર આખાં જનમંડળને છે અને સારો નીવડે છે તો આખું જન મંડળ એક અંશે સુધરે છે.

આ પ્રમાણે પ્રત્યેક જીવને માથે પોતાનાં કર્મની ફટલી બધી જોખમદારી રહેલી છે તે મનન કરવા જેવું છે. બ્રાતૃભાવ પણ એજ બતલાવી આપે છે. સર્વની પ્રત્યે પ્રેમ રાખવાનું પણ એજ શિખવે છે. આવી હકીકત છતાં સ્વાર્થને શોધવો એ કેવી મૂર્ખાઈ છે તે કહેવાની જરૂર નથી, ભેદ જ્યાં રહ્યો નથી ત્યાં ભેદ-બુદ્ધિ રાખવી એજ અજ્ઞાન છે અને અજ્ઞાનથી દુઃખ થયા વિના રહેતું જ નથી.

બીજું શિક્ષણ લેવાનું એ છે કે બીજાના દુર્ગુણો જોઈને આપણે તેનો તિરસ્કાર કરવાનો નથી પણ તેની દયા ખાવાની છે અને તેને સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરવાનું છે. જે આપણા કરતાં ઉંચે ચડેલા છે તે જો આપણો તિરસ્કાર કરે, આપણથી વેગળારહે અને સહાય નહિ કરે તો આપણું શું થાય ? એજ વિચારથી બીજાને સહાય થવાની જરૂર છે.

આવી રીતે એક જીવનમાં સર્વનું જીવન રહ્યું છે, ભિન્નતા ખરી રીતે છેજ નહિં તો પછી આત્મા નિયમમાં નિરાળો અને નિસ્સંગ રહેવાનું કહ્યું છે ત્યાં વિરોધ આવે છે પણ વિરોધતા કંઈ છેજ નહિં, કેમકે એક જીવે ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધવાનું છે. તેને જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી તે અંધારામાં અથડાય છે, અને તેને સહાયની જરૂર છે. આ સહાય બહારથી મળી શકતી નથી. જે શોધવાનું છે તે અવિનાશતત્વ શોધવાનું છે. તો વિનાશી સંસારમાં વિનાશિ વસ્તુ તેને શું સહાય આપી શકશે ? ૩૫ માત્ર નાશવંત છે, બહારની ક્રિયાઓથી સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ થાય, પણ તેઓ પણ

નાશવંત છે. આખું જગત ઈશ્વરની માયાનો વિલાસ છે. એ વિલાસ ભુલમાં ભમાવનારો અને અંતવંત છે, તેને વળગવું એતો ઉલટું વિદ્ય ભાગી લેવા જેવું છે. આત્મા સ્વતંત્ર છે, નિરંજન છે નિર્લેપ છે. પ્રકૃતિ તેનાથી ઉલટી છે, તે ગુણવાળી છે, એ ગુણવાળીથી નિર્ગુણ કેમ પ્રાપ્ત થાય? સર્વ સ્વરૂપ પ્રકૃતિના છે, માટે એ પ્રકૃતિથી વેગળા રહેવું અને બહારની મદદની આશા નહિં રાખતાં તેને માટે અંતરમાં જોવું. આ નિરિક્ષણને માટે સદૃશી વેગળા રહેવું અને એકાંત રહેવું જરૂર છે. સર્વ મલ મીટી જઈને અંતર જ્યારે શુદ્ધ થાય છે ત્યારે માર્ગપ્રકાશક તેજનાં કીર્ણ પ્રગટ થવા માંડે છે. એ જેનાં કીર્ણ છે તે સર્વથી પર, જેને વિશે સધળા જીવો રહેલા છે, જે સર્વ જગતમાં વ્યાપી રહેલો છે તે મહાત્મા ચૈતન્યપુરૂષ છે. તેની જ કૃપાથી જીવની વૃદ્ધિ અને ઉન્નતિ થાય છે, અને ખરી સહાયતા આપનાર તેના વિના ખીજો કોઈજ નથી.

નિરાળા અને નિસ્સંગ રહેવાનું કહ્યું છે તેમાંથી સાર એ લેવાનો છે કે સંસારમાં રહેલા માણસે જે જે કર્મ કરવાનાં છે તે તે કર્મ ફળની આશા રાખ્યા વિના, મમતા રહિત કરવાનાં છે. ઈંદ્રિયોના જેજે વિષયો છે તે તે વિષયો ભણી ઈંદ્રિયો આકર્ષાય છે, પણ વિષયમાં મમતા રાખવી નહિ અને રાગરહિત થઈ જવું. વિષય સાથે સંગ થતો નહિં જોઈએ. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કર્મમાં આસક્તિ નહિં રાખવાનો ઉપદેશ કીધો છે તેજ ઉપદેશનો અહિં બોધ છે.

આપ સમાન બળ નહિં અને મેઘ સમાન જળ નહિં એ કહેવત ધ્યાનમાં રાખવાનું પણ શિક્ષણ છે. જે કાર્ય કરવાનું છે

તે તમારે પોતાનેજ કરવાનું છે, તમારે માટે બીજાથી થઈ શકે તેવું તે નથી. એ કાર્ય કઠીન છે અને તેથી હિમ્મત રાખવાની પણ જરૂર છે આત્મા એજ પરમાત્મા છે અને તેથી બળ-શક્તિની ખોટ નથી. તેમજ અમિતી તે બળતો નથી, વાયુથી સોષાતો નથી, પાણીથી ભિંજતો નથી, શસ્ત્રથી છેદાતો નથી, તો નિડર થવામાં કંઈજ વાંધો નથી.

છઠો નિયમ સંવેદન (લાગણી) સંબંધી છે, સંવેદનને મારી નાખો એમ કહ્યું નથી પણ તેની કામના-ધ્યનને મારી નાખવાનું કહેલું છે. બાહ્ય વસ્તુ બાહ્યની સ્થિતિ-બાહ્યના પ્રસંગોનો સ્પર્શ વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. ઇન્દ્રિયોને તે સ્પર્શ થાય છે અને ઇન્દ્રિયો તે મનને પહોંચાડે છે. એમ થવાથી મનની સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય છે, મનની શાંતિનો ભંગ થાય છે, સમતોલતા જતી રહે છે, ઇન્દ્રિયો તો પોતાનું કામ કરશે પરંતુ તમારે તો નિસ્પૃહ રહેવું જોઈએ, અને મનની સ્થિરતાનો ભંગ થવા દેવો નહિ.

સંવેદનથી આપણા મન ઉપર અસર થવા દેએ છૈએ તો તેનું પરિણામ એ આવે છે કે આપણા મનથી બીજાઓને અસર થાય છે, આ પ્રમાણે પાટો પાટ સળગી જાય છે. જળમાં—સરોવરમાં—એક કાંકરો નાખતાં અમુક સ્થળેજ પ્રથમ ક્ષોભ ધીરેધીરે વિસ્તારમાં વધી આંખા જળને—સરોવરને ફરી વળે છે. એક વસ્તુ સારી લાગે છે તે ક્યાં સુધી કે તેના કરતાં વિશેષ સારી મળી નથી ત્યાં સુધી, માટે સંતોષમાંજ સુખ રહેલું છે. મનની સ્થિરતાની તેટલાજ માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસંશા કરે છે.

એ સંવેદન થાય તો તેને જોવુંજ નહિં એવી આજ્ઞા નથી. તેને તો સારી પેઠે તપાસવું, તેનું સ્વરૂપ સમજવું, ને પછીસાર ગ્રહણ કરવો. માણસ જાતના સ્વભાવનું, વસ્તુના સ્વભાવનું એથી જ્ઞાન થાય છે, તેનાં કારણ સમજાય છે, કુદરતના નિયમ પ્રગટ પડે છે, આ સઘળું જાણીને માણસ પોતાના આચાર વિચારને યોગ્ય રીતે ફેળવવાને શક્તિમાન બને છે, સાર ગ્રહણ કરવો છે તો તે જ્યાંથી મલે ત્યાંથી કરવો. મનુ ભગવાન કહે છે કે વિષમાંથી અમૃત ગ્રહણ કરવું, વાણીની નમ્રતા બાળકોથી ગ્રહણ કરવી, શત્રુથી ડહાપણ મેળવવું, અને પથ્થર માટીમાં સુવર્ણ કઢાડી લેવું.

સાતમો નિયમ જે આઠમા નિયમના છેલ્લાભાગ સાથે સંબંધ રાખે છે તેમાં કહ્યું છે કે વૃદ્ધિની ક્ષુધાનો નાશ કરવો. પ્રત્યેક જીવને પોતાની વૃદ્ધિની કામના-ઈચ્છા-રહેલી છે, પણ તેનો હેતુ સત્તા સંપાદન કરવાનો છે. એ વૃદ્ધિ જે થાય છે તો તેનું પરિણામ શું આવે છે. “ ધનમદ, તનમદ, પદ સત્તા મદ; તે મહિ મસ્ત બન્યા સહુ અનહય ” ધનની, તનની એટલે શરીરની, પદ એટલે મોટી પદ્ધતિની, સત્તા એટલે અધિકારની લાલસા મહાબળવાન છે, અને તેનાથી માણસ મોહ પામી લોભાય છે અને તે મેળવવા રાત્ર દિવસ મથન કરે છે, પણ એની પ્રાપ્તિ થતાં માણસો મય આવી જાય છે અને મદનો મોટો પાપાણુ ગળે બાંધ્યો કે સંસાર સમુદ્રમાં ખુડી જવાનોજ ઉપાય સાધ્યો એમ નક્કી સમજવું. જે જે ઉપાધિથી જીવ વીંટલાયલો છે તેતે ઉપાધિ તે પોતે નથી, તે છતાં તેની વૃદ્ધિ ઈચ્છવી એ ભુલમાં ભ્રમણ કરવાનું છે. માનસિક ઉપાધિનું દષ્ટાંત લઈએ તો તેની શક્તિ ગમે તેટલી ખીલે, દુનિયામાં ગમે તેટલું

માન મળે પણ તેનું વલગણુ તે ઉપાધિ સાથે છે. એ ઉપાધિઓને માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ખીજ અધ્યાયના ૨૨મા શ્લોકમાં કહે છે, કે જેમ કોઈ માણસ જુના લુંગડાંને કહાડી નાખીને નવાં લુંગડાં પહેરે છે તેમ શરીરમાં જે રહેનારો છે તે ધસાઈ ગયલાં જુના શરીરને છોડી દે છે ને નવાં શરીરમાં પેસે છે. આજે ઉપાધિઓ, - કાષ-શરીર છે તે નાશવંત છે, કાઢનો વહેલો તો કાઢનો મોડો એમ નાશ થયા વિના રહેતો નથી, અને જનમ મરણને આધિન જે જીવ છે તેને તે વિના ચાલતું નથી એટલે એ ઉપાધિને બદલે નવા ઉપાધિમાં તેને પ્રવેશ કરવો પડે છે. એવા નાશવંત શરીર-ઉપાધિની વૃદ્ધિ થઈ તો ઠીક પણ તે શરીર નાશ પામતાં વૃદ્ધિ પણ નાશ પામે છે. માણસ સદ્ગુણ માટે પ્રયત્ન કરે અને તેની વૃદ્ધિ થવાદે તો એમ કરવું સારું છે પણ સારું અને નરતું બન્નેને ઓળાંધીને પાર જવાનું છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. સદ્ગુણોથી સ્વર્ગ-દિક ઉંચી ભૂમિકાઓની પ્રાપ્તિ થાય અને ત્યાંના સુખ મળે પણ ત્યાંથી પણ ફરી નીચે ઉતરવું પડે છે અને તે સુખ પણ અનિત્ય છે. ગુણ એ પ્રકૃતિને વળગેલા છે, ખરી વાત છે કે પ્રકૃતિની સહાયતાથી પરમ પુરૂષને ઓળખવો છે અને સ્વરૂપને પામવું છે, પણ તેને માટે પ્રકૃતિથી પર જવાનું છે, માટે જે વૃદ્ધિ થવી જોઈયે તે બહારની અને ઉપાધિઓની નહિ પણ અંતરની છે. જે વૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખવાની છે તે અધ્યાત્મિક વૃદ્ધિ છે, તે અંતરથી પ્રકુલ થવી જોઈયે. એને માટે માત્ર કર્મ સારાં હોવાં જોઈયે એટલુંજ નહિ પણ વિચાર, જિંચા પ્રકારના અને શુદ્ધ હોવા જોઈયે. વિચારનાં સ્વરૂપ બંધાઈ અનેક વ્યક્તિ થઈ ઉભી રહે છે, તેની અસર તે કરનારને થાય છે એટલુંજ નહિ પણ ખીજાઓને પણ તે અસર કરે છે.

અંતરની શુદ્ધિ અને બહારની શુદ્ધિ બન્ને અવશ્યની છે. પુષ્પનું દષ્ટાંત આપ્યું છે તે યોગ્ય છે એ પુષ્પ ધીરેધીરે પ્રકૃષ્ઠિત થાય છે, અને તેની શોભા વિસ્તાર પામે છે, પરંતુ એ જે થાય છે તે અંતરમાંથી થાય છે, જે શક્તિ તેને આગળ વધારે છે—તેને ખીલવે છે તે અંતરમાં રહેલી છે, વળી તે પોતાની પાંખડી કાઢી ભણી વિકાસે છે ? સૂર્ય ભણી. એજ સૂર્ય તેને જીવન આપનારો છે. આટલું છતાં એ પુષ્પ એમ નથી જાણતું કે હું વૃદ્ધિ પામું છું. ત્યારે કામના-છેચ્છા-એ વૃદ્ધિનું કારણ નથી. અવિનાશીશક્તિ જે અંતરમાં જગાડી રહેલી છે તે શક્તિનો પ્રકાશ વિશેષ વિસ્તાર પામવો એજ ખરી વૃદ્ધિ છે અને એ પ્રકાશ બહારથી આવતો નથી અથવા ઉમેરાતો નથી પણ અંદરથી પ્રગટ થાય છે. એ પ્રકાશ બહાર પ્રગટ પડવાને તેને વીંટલાયકાં આવરણો પવિત્ર અને નિર્મળ હોવાં જોઈએ. જેમ પુષ્પ પ્રસન્ન ચિત્ત હોય તેમ જણાય છે તેમજ પ્રસન્નતામાં રહીનેજ જે કંઈ કરવાનું હોય તે માણસે કરવાનું છે. કોઈ પણ પ્રકારના ભયથી સારું કામ કરવું અને નફારું કામ કરતાં અટકવું એમાં કંઈ પુરુષાર્થ નથી, કોઈ અધિકારી શિક્ષાના ભયથીજ લાંચ નહિ લે તેમાં તે મોટો વાઘ મારતો નથી. પણ ન્યાયની અને સત્યની દૃઢ લાગણીથી જે હુજરો રૂપેયાને માટી સમાન ગણે છે તેજ ખરો વીરલો છે. પહેલાને તો ઉલટો બાયલો કહીએ તો ખોટું નથી.

પુષ્પનું દષ્ટાંત સમજવાને માટે સુરજકુલ લખશું તો વધારે સહેલથી સમજ પડશે. એ કુલની દષ્ટિ હંમેશા સુરજ ભણીજ રહે છે તે પ્રમાણે માણસે અંતરમાં જે અવિનાશિ ચૈતન છે તેની ભણીજ એકલક્ષ રાખવું જોઈએ. જેમ સૂર્યકુલને સુરજ, તેની ભક્તિ-દૃઢ, અખંડીત ભક્તિ જોઈને બળ સિંચન કરે છે અને તેનું

સાંદર્ય ઉપર ખેંચી લાવીને પ્રગટ કરે છે તેમ જીવને એ ચૈતન્ય કરશે. નિત્ય અને શાશ્વત હોય તેજ નિત્ય અને શાશ્વતને એમ કરવાને સમર્થ છે. અત્યંત ઉત્કંઠિત-આતુર રહેવાનું કહ્યું છે તે અમરતા ને માટે, એટલે અમરતા કંઈ મેળવવાની નથી, તે તો છે પણ એ અમરતત્વ આસપાસના વળગેલા ઉપાધિઓથી ફરી ફરી જન્મ મરણને આધિન હોય એમ દેખાય છે, તો તે ઉપાધિઓથી મુક્ત થવું એ અમરતા છે. જન્મ મરણના ત્રાસથી મુક્ત થવાની તિવ્ર આતુરતા હોવી જોઈએ, એટલે મુમુક્ષુની ખરી સ્થિતિ-અવસ્થા થયેલી હોવી જોઈએ.

ગૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં સંસારની વિનાશી વસ્તુની-તેના વિનાશી વિષયોથી મળતાં વિનાશી સુખોની ઈચ્છા નહિં રાખતાં માત્ર મોક્ષનીજ ઈચ્છા રાખવી એમ કહેલું છે. નિરાલંબ ઉપનિષદ તો એથી પણ આગળ જાય છે અને કહે છે કે એ પણ અંતે ઈચ્છા છે અને તેથી તેની પણ ઈચ્છા નહિં રાખવી અને ઈચ્છાની ઈચ્છા રાખવી એ પણ ઘટિત નથી. ત્યારે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે મુક્તિ થાય કેમ ? તેનો ઉત્તર એમ છે કે કોઈ વૃક્ષ ઉપરનું ફળ જરા પણ ઈચ્છા નથી રાખતું અને શાંત ચિત્તે પોતાનું જીવન ચાલવા દે છે તો તે પરિપક્વ થાય છે અને સમય આવે છે ત્યારે એની મેળેજ વૃક્ષથી છુટું થઈ પડી જાય છે તેમ. ઈચ્છા એ એક સૂક્ષ્મ દેહનો વિકાર છે અને તે વિકાર જ્યાં સુધી નાશ નહિં પામે ત્યાં સુધી દેહ વળગેલી રહેવાની, તેટલા માટે સદાય પ્રસન્ન ચિત્તથી નિરપ્રહ રહીને એકજ લક્ષમાં નિમગ્ન થવું અને તેમ થતાં કોઈ પણ જાતનું લેપન અથવા વળગણુ છેવટે રહેશે નહિં. કીડો ભમરી થવાને ઈ-

અજા રાખતો નથી પરંતુ ભમરીનાજ ધ્યાનમાં ને ધ્યાનમાં લીન થયેલો રહે છે તો સમય આવતાં તે કીડો ભમરીરૂપ બને છે.

૯ જે તારી અંદર છે તેનીજ માત્ર ઈચ્છા રાખ.

૧૦ જે તારી બહાર છે તેનીજ માત્ર ઈચ્છા રાખ.

૧૧ જે અલભ્ય છે તેનીજ માત્ર ઈચ્છા રાખ.

૧૨ (અ) કેમકે તારામાં વિદ્યનું જ્યોતિ છે-તે એકજ જ્યોતિનો માર્ગ ઉપર પ્રકાશ પાડી શકાય છે. તારા અંતરમાં તેને જોવાને જો તું અશક્ત છે, તો બીજી જગાએ તેને સારે જોવું નિષ્ફળ છે.

(બ) તે તારી બહાર છે, કેમકે જ્યારે તું તેને પહોંચે છે ત્યારે પોતાનો તે લોપ કીધો છે.

(ક) તે અલભ્ય છે, કેમકે તે સદાય દુર હટતું જાય છે, તું પ્રકાશમાં પ્રવેશ કરીશ પણ જવાળાને તું કદી સ્પર્શ કરશે નહિં.

આ નિયમોનું આ એક બીજું મંડળ છે, નિયમ ૯ નો નિયમ ૧૨ ના (અ) સાથે, નિયમ ૧૦ નો (બ) સાથે નિયમ ૧૧ નો (ક) સાથે સંબંધ છે.

નિયમ ૯ મો નિયમ ૧૨ (અ) સાથે વાંચવાનો. જે તારી અંદર છે. અંદર છે તે ક્યાં ? શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ૧૮ માં અધ્યાયના ૬૧ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “ હે અર્જુન, ઇશ્વર સધળા જીવોના-ભૂતોનાં, -પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં રહે છે અને પોતાની માયાવડે સધળા જીવોને ચક્કર ઉપર ચડેલા હોય તેની પેઠે ફેરવ્યાં કરે છે. સંસ્કૃતમાં ભૂતોનાં હૃદયમાં લખેલું છે એ ભૂત શબ્દ વિજ્ઞાનમય કોષ વાચક છે, એ વિજ્ઞાનમય જીવ છે. એ વિજ્ઞાનમયનું ઉપાદાન કારણ અંતર્યામિ છે. એ વિજ્ઞાનમય કોશ હૃદયમાં રહે છે. અંત-

ચામિ, હૃદય કમળમાં વિજ્ઞાનમયને આકારે વિકાર પામે છે. (બુઓ ગુજરાતી પંચદશિ પ્રકરણ ૬ શ્લોક ૧૭૧-૧૭૪). ત્યારે તે હૃદયમાં છે. જ્યાં તે હોય ત્યાંજ તેની ખોળ કરવી જોઈએ. માણસનાં શરીરમાં હૃદય છે માટે તે તારી અંદર રહેલો છે. તે અંદર છે એ કેમ જાણ્યું ? ત્યાં તે મહાન જ્યોતિ પ્રકાશે છે ને જે પ્રયત્ન કરે છે તેને તેનાં દર્શણ ત્યાંજ થાય છે. જે માણસ એ સ્થાનમાં નહિ જોતાં તેને ખીજે બધે ધુંડવા જાય છે તેનો શ્રમ નિષ્ફળ છે, કેમકે ખીજ કોઈ જગે તેનાં દર્શણ થવાનાં નથી. ઈશ્વર સર્વ વ્યાપક છે તો ખીજે દર્શણ કેમ નહિં થાય ? આત્મા એજ પરમાત્મા અને પરમાત્મા તેજ આત્મા છે. પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ જાણાય તો પછી પરમાત્માનું જાણાયુંજ. પરમાત્મા-ઈશ્વર અનંત ક્રોટિ સૂર્ય ચંદ્રના તે જને ઝંખવી નાખે એવું જ્યોતિ છે અને તે જ્યોતિ વિસ્તીર્ણુ સઘળે વ્યાપી રહેલું છે. તે પ્રત્યક્ષ છતાં સમજાતું નથી. આ વાત સમજવાને આપણે પ્રયત્ન કરીશું. પરમાત્માના સંબંધ જે કોઈ દૃષ્ટાંત લઈશું તે અપૂર્ણ અને દોષ વાળું તો દેખાશે, પરમાત્મા ઉપમાંથી પર છે એટલે સર્વ રીતે સરખામણી થઈ શકે એવું દૃષ્ટાંત ક્યાંથી મળે ? અરણીમાં અગ્નિ રહેલો છે પણ તે જાણાતો નથી ધર્મણથી એક જગે તેનું તેજ એકઠું થાય છે તો તે સ્વરૂપધારી બહાર પ્રગટ પડે છે. જ્યાં સુધી રૂપ ધારી બણીને તેજ સંચોડ પામે નહિં ત્યાં સુધી તે પ્રત્યક્ષ દેખાય નહિં. તેટલા માટે પરમ, સર્વ વ્યાપક જ્યોતિ, આપણી સમિપ છતાં વિસ્તીર્ણુતાને લીધે રૂપ રહિત છે તેથી તે આપણને પ્રત્યક્ષ દેખાતું નથી, પરંતુ હૃદયમાં અને વિજ્ઞાન મય કોષમાં તે સંકોચિત થઈ રહે છે ત્યારે કંઈક રૂપ ભાસમાન થાય છે, માટેજ હૃદયમાં તે જાણાશે અને ખીજે નહિ જાણાય એમ

એક ખીજું દ્રષ્ટાત લઈશું-સૂર્ય નારાયણ સાક્ષાત્ ઇશ્વરની મૂર્તિ છે, એનાં કિર્ણુ અને તેજ સર્વત્ર પ્રસરી રહ્યાં છે. હવે સૂર્યકાંચ નામનો કાચ આપણે લઈશું. અને તેની અંદરની બાજુએ ઉજવળ વસ્ત્રનો કકડો ઘડી વાળી રાખીશું તો એ કાચદ્વારા સૂરજનાં કિર્ણુ એ વસ્ત્રની ઘડી ઉપર એકત્ર થશે અને પછી તે જગાએ સૂર્યનું ખીંબ-પ્રતિબિંબ પ્રસરશતું જણાશે. કાચ તે આપણી દેહ સમજવાની છે વસ્ત્રનો કકડો તે દશ્ય સમજવાનું છે. એ હૃદયમાં મનની એકાગ્રતા કરતાં પરમાત્મારૂપી સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પ્રકાશ થશે-અંતરમાં જોશે તેને જણાશે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય આ ઉપરથી, સહજ સમજાશે. કાચ નહિં હોય ત્યાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડશે નહિં, એટલે અંતરમાં પોતાને વિષે નહિં નિરખતાં ખીજી જગ્યાએ જોવું એ વ્યર્થ છે.

જે તારી બહાર છે તેની તું ઈચ્છા કર-પ્રથમ અંતરમાં જોવાનું કહ્યું-હવે બહાર જોવાનું કહે છે. ઇશ્વર અનંત છે, સર્વવ્યાપક છે, બ્રહ્માંડમાં એક પણ પરમાણું એવું નથી કે જેમાં તેનું તેજ રહેલું નથી. માત્ર અંતરમાં રહેલો છે. એમ કહેતાં તેનું અનંતપણું જતું રહે છે. નિરાકાર છતાં તે સાકાર બની રહે માટે તેનો ખગે ખ્યાલ માણસને બરાબર આવે માટેજ આ સૂત્ર અથવા નિયમનું અહિં કથન છે. તે એટલે પરમેશ્વર અંદર છે, ઉપર છે. આગળ છે, પાછળ છે, બાજુએ છે, સંધે છે, એમ સર્વત્ર જ્યારે નિરિક્ષણ થાય. ત્યારેજ અનંત સમજાય, જેમ જેમ તે સમજાય તેમ તેમ પોતાનાં સર્વ કાર્યમાં હોંસ અને ઉમંગની વૃદ્ધિ થતી જાય, કારણ કે હવે સમજતું જાય છે કે જે કાંઈ થાય છે તે તેનેજ વિષે થાય છે, અને તેથી તેનેજ સર્વ અર્પણ છે. તેને વિષે જો સર્વ થાય છે, તો પછી

માણસે પ્રત્યેક કર્મ, કાર્યાક, વાચીક અને માનસિક કરતાં કેટલો-
 બધો વિચાર કરવાનો છે તે કહેવાની જરૂર નથી. તેની સાથે દૈવી
 નિયમથી તેનેજ સર્વ અર્પણ છે તો પછી માણસે એ યજ્ઞમાં નહિં
 હોમતાં કાંઈ પણ પોતાને માટે પોતે ખેંચી લેવું, એ કેટલું દોષ
 જરેલું છે, અને ઉન્નતિક્રમમાં હાની કરનારું છે. વળી સંકેતીત
 પણામાં દુઃખ રહેલું છે. સાચું સુખ, સાચી શાન્તિ તો માત્ર નિરા-
 કાર અને અનંતમાંજ છે અને તેથી જે શોધવાનું છે, જેનો અનુ-
 ભવ કરવાનો છે, તે તે તત્ત્વ છે. અને તે તત્ત્વજ સત્ય છે. એ
 નિયમમાં સૂચવ્યા પ્રમાણે કરતાં પોતાનો લોપ થાય છે. પોતાનો લોપ
 થાય છે એટલે પોતાપણું ભુલી જવાય છે—હુંપણું જતું રહે છે,
 તું તેને પહોંચી શકે એમ નથી એમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે તે અનંત
 છે, એટલે તું આગળ ને આગળ ચાલ્યો જાય તો પણ તે તારાથી
 આગળ છે, અને તેનો અંત આવતો નથી. જો એ અનંતમાં તું
 પડ્યો તો તું પોતેજ ખોવાઈ જાય છે. ખોળનારો ખરેખર ખોવા
 ઇ ગયો. ખોળવું, ખોળવાની વસ્તુ અને ખોળનારો, એ ત્રણની ત્રી-
 પુટ્ટી કહેવાય છે, અને તે જ્યાં ભેદદ્રષ્ટી રહેલી છે, ત્યાંજ હોય છે.
 જ્યાં ભેદ મીટી જાય ત્યાં ખોળવાનું રહેતુંજ નથી અને ખોળનારો
 અને ખોળવાની વસ્તુ પણ દેખાતાં નથી. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનો કાં-
 ચીત પણ પડે છે—તેનું કાંચીત પણ આવરણ છે ત્યાં સુધી આ
 ભેદની વીટંબણા સતાવે છે. સિંહ અને તેની પાણીમાં પડેલી જા-
 યા અથવા છખી પાણી છે ત્યાં સુધી જુદાં જણાય છે. પાણી ઉડી
 જતાં માત્ર સિંહ એક પોતેજ સ્વતંત્ર રહે છે.

નિયમ ૧૧ મો—ઉપર જે કથન કરવામાં આવ્યું છે તેથી ધણે
 ભાગે સમજાય છે. જે અલભ્ય છે તેનીજ માત્ર ઇચ્છા રાખ—તે

અલબ્ય છે. એટલે નહિં મળી શકે એવું છે. જેમ જેમ તું તેને પકડવા-ગ્રહણ કરવા જઇશ. તેમ તેમ તે તારાથી ખસીને દુર જશે. જો તેને પકડી શકાય તો તેનું અનંતપણું જતું રહે. તે રૂપવાન-સા કાર-સંક્રાન્તિ-સ્થિતિસ્થાપક થાય. તેમ થતાં પરમા-માપણું, ક્યાં-રહે ? તેને કાળ અને આકાશનો બાધ નથી-તે અલબ્ય છે, મળી શકતુંજ નથી, પ્રાપ્ત થવું અશક્ય છે તોપછી પ્રયત્ન કરવું નિષ્ફળ છે એ પ્રશ્ન ઉઠે. અહિં અલબ્ય શબ્દ બહુજ ગૂઢ મર્મ દર્શાવે છે. આપણે જો કોઇ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની છે તો તે આપણાથી જુદી છે. દેહધારી જે માણસ છે તેને તેજ દેહ પ્રાપ્ત કરવાની હોમ શકે ખરી ? નહિંજ. એ દેહતો છેજ. તેમજ જીવ અને શિવ-અને આત્મા અને પરમાત્માની જ્યાં નિર્લેદ ઐક્યતા છે ત્યાં એક અને બીજાપણું જતું રહે છે અને એક બીજાને પ્રાપ્ત કરવાનો છેજ નાહં જીવ અને ઇશ્વરમાં ભેદ શું દેખાય છે. વિદ્યાર્થી વિંટલાયલો તે ઇશ્વર અને અવિદ્યા અથવા અજ્ઞાનથી વિંટલાયલો તે જીવ. અવિદ્યા અને અજ્ઞાન એ શબ્દમાં પ્રથમ અક્ષર અ છે. અનો અર્થ નથી થાય છે વિદ્યા જો છે તો ઇશ્વર. વિદ્યા જો નથી તો જીવ. જો અ એટલે અજ્ઞાન ટળી ગયું તો વિદ્યા રહે છે. અને વિદ્યા રહે તો વિદ્યાવાળો તેજ ઇશ્વર છે. ઘેટાંના ટોળામાં નાનપણથી ઉછરીને મોટું થયેલું પાંધનું બચ્ચું અજ્ઞાનથી એમ માને છે કે હું ઘેટું છું. એ અજ્ઞાન મટી જાય છે તો તેજ વેળા તે સમજે છે કે હુંતો વાઘ છું. માટે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનોજ ભેદ રહેલો છે. જીવ એજ શિવરૂપ છે. અને તેથી જીવે કંઈ નવીનરૂપ-શિવનું રૂપ મેળવવાનું-પ્રાપ્ત કરવાનું નથી અલબ્ય શબ્દમાં આ મહાન્ ગૂઢ અર્થ સમાયલો છે.

તું પ્રકાશમાં પ્રવેશ કરીશ પણ જવાગાને તું કદિ પણ રૂપ-

ર્ષ કરીશ નહિં, આ શિક્ષણ ધણુંજ અગત્યનું છે. માણસના હૃદયમાં જે જ્યોતિ વિરાજે છે, તે એક દીપક-દીવાની-શિખા-જ્વાળારૂપે ઝળકે છે. એના પ્રકાશ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે. એ દીવાની શિખાનાં પ્રથમ દર્શન થાય છે. અને તે દર્શન થાય છે ત્યારેજ પોતાનું સ્વરૂપ-પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજાય છે. એ જે જ્યોતિ પ્રકાશે છે તે સર્વત્ર અનંત-અખંડીત-એકરસ છે, અને તેના તેજમાં તું પ્રવેશ કરે છે. એટલે તેમાંજ તું સીન થાય છે. અને પછી એ દીવાની શિખા રહેતીજ નથી. તે રહેતીજ નથી તોપછી સ્પર્ષ શેનો થાય. ત્યાંસુધી એકરસમાં તક્ષીનતા નહિ થાય, ત્યાં સુધી દીવાની જ્યોત જણાય. (જેમ થતાં સમુદ્રનું દ્વૈત ટળતું નથી) તો તે જણાય ત્યાંસુધી તેની અને જોનારની વચ્ચે અંતર રહેશે, રહેશે ને રહેશે. તેની શક્તિ, તેનું તેજ અનંત છે. તે તેજમાં તારે જેટલે લગી જવું હોય તેટલે લગી જજે. પરંતુ તે દીપકની જ્યોત તો તારી સામેને સામેજ પ્રકાશશે. પણ જે તું એ દીવાની શીખામાં-જ્યોતિમાં પ્રવેશ કરવા જશે તો શું પરીણામ આવશે? તું પોતેજ ખોવાઈ જશે. તેજમાં તેજ ભળી જશે. દીવાની જ્યોત જોનારો જુદો કાઈ રહેવાનો નથી. માટે તે જ્યોતિનો સ્પર્ષ થવાનો નથી એમ કહેલું છે.

૧૩ અતિ ઉત્સાહથી-ઉત્કંઠાથી શક્તિની ઇચ્છાકર.

૧૪ શાન્તિની તિક્ષણ ઇચ્છાકર,

૧૫ સૌની ઉપર (સર્વથી પહેલી) સંપત્તિની સંમૃદ્ધિની ઇચ્છાકર.

૧૬ (અ) પણ એ સંપત્તિ-સંમૃદ્ધિ માત્ર પવિત્ર જીવાત્માની જ હોવી જોઈએ—અને તેથી સધળા પવિત્ર જીવાત્માની

પાસે સમાન હોવી જોઈએ અને એ પ્રમાણે સમસ્તની તે ખાસ સંપત્તિ થવી જોઈએ. પણ જ્યારે તે સર્વ એકત્ર થાય ત્યારેજ. પવિત્ર જીવાત્મા જેવી સંપત્તિને રાખે તેવી સંપત્તિને માટે ક્ષુધાતુર થા કે જેથી જીવનનું જે એકત્ર ચૈતન્ય તે ખરે તું પોતે છે. તેને માટે તું ધનને સંચય કરે, **બ** જે શાન્તિની તું ઇચ્છા રાખશે તે તે પવિત્ર શાન્તિ હોવી જોઈએ કે જેનો લંગ કશાથી નહિ થઈ શકે અને જેમાં સ્થિર-બહુ ઉંડા પાણી નહિ હોય, એવા જળાશયમાં પવિત્ર પુષ્પની પેઠે જીવની વૃદ્ધિ થાય છે. (ક) અને જે શક્તિની શિષ્ય અભિલાષી રાખશે. તે ન છે કે જે મનુષ્યોની દૃષ્ટીમાં તે કંઈ જ નથી એવો તેને દર્શાવશે.

નિયમ ૧૩નો સંબંધ નિયમ ૧૬ અ નિયમ ૧૪ નો ૧૬ **બ** અને નિયમ ૧૫ નો ૧૬ **ક** સાથે છે.

શક્તિની ઇચ્છા કરવાનું કહ્યું છે તે બેશક શિષ્યને શક્તિની આવશ્યકતા છે.

જો કંઈ પણ મેળવવું છે તો મેળવવાની શક્તિ હોવી જોઈએ એકજ વૃક્ષ ઉપર બે પક્ષીઓ બેઠેલાં છે. એક સંસારમાં મોહિત થઈ પોતાના કર્મનાં ફળોને ચાખે છે. અને બીજું માત્ર દ્રષ્ટાની પેઠે રહે છે. પહેલું શક્તિહીણ છે. અને બીજું શક્તિવાળું છે. એ બીજા પક્ષીમાં જે શક્તિ છે તે શું છે ? તે સખળ છે અને તેની પાસે સર્વ જે જોઈએ તે છે. બીજું નિર્બળ છે. નિર્બળને સખળની શક્તિ મળવી જોઈએ. એ શક્તિ સંસારનાં મનાતાં સુખો-પૈસો-સ-રા ઇત્યાદિક નથી કેમકે તે નાશવંત છે, અને ખરાં સુખ નથી, જેને સુખ કરીને માની લેવામાં આવે છે, તે સુખ નથી પણ

કલેશ અને દુઃખરૂપ છે. વિષયથી મનાતાં સુખો વિષયમાં અત્યંત આસક્ત થવાથી અનેક પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. એનો ભોગ્ય જો સુખરૂપ હોય તો તેમાંથી દુઃખ કેમ થાય ? ગુલાબના છોડમાં ગુલાબજ થાય. આંખાને જે ફળ આવે તે કેરીજ આવે, અને તેમાંથી ઇંદ્રવારણનાં ફળ નહિં નીકળે. શિષ્ય સત્ય સુખને શોધે છે અને સંસારમાં મનાતાં સુખ તે માગતો નથી. એક પદમાં કહ્યું છે કે.

“ વિશ્વ વિશે તે વિક્ષેપે અનેકો, સંપત્તિ યહુ શોભન. જો ને

જીવ દુઃકું છે તારં જીવન. ”

સંસાર માંહી આશ છે મોટી, સમાય ચાલે જીવન. જોને જીવ-આશ ન સધી ફળતાં દુઃખી તે, માને સદા નિર્ધન-જોને જીવ-અકેક શોધતાં જન્મ અનેકે, થાય ન સહુ સંપત્તિ-જોને જીવ-સંસારમાં મોહિત થએલો જીવ નવી નવી આશા કરે છે એ આશાને પારજ આવતો નથી અને તેમાંની પરી પૂર્ણ રીતે એક સંપાદન કરતાં અનેક જન્મ લાગે છે. તો બધી આશાઓ એક જન્મમાં ક્યાંથી ફળીભૂત થાય ? અને તે ફળીભૂત નથી થતી એ મોટું દુઃખ છે. આખી પૃથ્વીનું રાજ મળે પણ તેથી તૃપ્તી અને સંતોષ વળતાં નથી. એ બધાંની લાલસા તો જુડો મોહ છે. ત્યારે એ મોહથી છુટવાને પ્રયત્ન કરનારો જીવ એ મેળવવાને તો શક્તિ નહિંજ માગે. જન્મ મરણને જીતવાની, દિવ્ય પદ પ્રાપ્ત કરવાની, સત્ય સુખ અથવા આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની દુઃકામાં ત્રીવીધ-એટલે ત્રણ પ્રકારના દુઃખ ટાળવાની શક્તિ તેને મેળવવી જોઈએ-હંસને ઉંચે ઉડવાની શક્તિ જોઈએ છીએ. અધોમનની માગણીઓ અહિં નથી. સધળા પવિત્ર જીવાત્માને તે સામાન્ય છે. એ સંપત્તિ માત્ર પવિત્રનીજ

હોવી જોઈએ એમ કહ્યું છે. તેથી અધોમનના વિકારની મલીનતા નહિં હોય તેવીજ વાત અહિં સમજવાની છે. વળી સર્વને સામાન્ય કહેલું છે. તેમાં મોટો અર્થ રહેલો છે. એ શક્તિનો ઉપયોગ સ્વાર્થ સાધવાને માટે કરવાનો નથી. જે જે જીવનમુકતો થઈ ગયા છે તેઓને એ શક્તિ પ્રાપ્ત થયેલી છે પણ તેનો ઉપયોગ તેઓ સમસ્ત જગતના કલ્યાણને અર્થે કરે છે, અને તેમજ એ શક્તિ તારે જે જોઈએ છે તો તેજ અર્થ સિદ્ધ કરવાને માટે તું ઈચ્છા કર. એમ કરશે તો સ્વાર્થની મલીનતા ટળી ગયેલી છે તેથી ઈચ્છા પાર પડ્યા વિના રહેશે નહિં. પરમાત્માના પ્રતાપ અને પરમ મહિમાવાળા તેજની ઝાંખી કરનાર જગતમાં તેનાં કાર્ય કરનારા હોવા જોઈએ.

આવી શક્તિની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પહેલું પગલું શાન્તિનું છે. એ શાન્તિ પણ પવિત્ર અને નહિ લંગ થઈ શકે તેવી છે—જેઓ સંસારના ચોગરદમ ગાજતા-નિરંતર ગાજતા કોલાહલમાં મચી રહેલા છે, જેઓ મોટાં મોટાં ઉછળતાં મોજાંઓનાં સમુદ્રમાં ધસડાય છે તેઓને મનની સ્થિરતા કવચીતજ હોય. જેનું લક્ષ બહાર છે, જે બહારના અવાજો સાંભળે છે, જેઓ બહારના રંગોથી મોહ પામે છે, તેઓના અંતરમાં અતિ ચંચળતા રમી રહેલી છે માટે આ શાંતિ બહારથી મળતી નથી પણ તે અંતરમાંજ શોધવાની છે. અંતરની વૃત્તિઓ ઉછળતી બંધ થવી જોઈએ. એ શાન્તિ વિવેક અને વૈરાગ્યવિના મળી શક્તી નથી. જ્યારે વિનાશી વિષયોનો મોહ જતો રહેછે જ્યારે કામનાના પ્રજ્વલીત અગ્નિઓ શાન્ત પડે છે, ત્યારેજ કાંઈ પ્રસંગ હાય લાગેછે. એ શાન્તિ કેમ પ્રાપ્ત કરવી તેના સંબંધમાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં દેવતથા બીજાઓએ વિનંતિ કર-

વાથી પ્રજાપતિ તેઓનું કર્તવ્ય શું છે તે સમજાવતાં કહે છે કે તમારી કામનાઓ-છઠ્ઠાઓ-અંકુશમાં રાખો. વૃત્તિ ઉદાર રાખો. અને દયાભાવ રાખો. એજ શિક્ષણને દ્રઢ કરવા દૈવીનાદ થયો કે દ, દ, દ, એટલે દમ, દાન, દયા, આ ત્રણ દદામાં સર્વ કર્તવ્યનો સમાસ થાયછે. દાનનો સંકેતીત નહિં પણ વિશાળ અર્થ લેવાનો છે. આ ત્રણ દદા પ્રાણી માત્રઉપર પ્રેમ દર્શાવે છે. સ્વાર્થની વૃત્તિનો ત્યાગ-ભોગ આપવાની તત્પરતા પોતાના સમાન સર્વને જાણવા. છ-ત્યાદિક સદ્ગુણોનો સંગ્રહ સૂચવે છે. મનની સમતૂલ્યતાનો બોધ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં સારી રીતે સમજાવેલો છે તેમજ શાન્તિને માટે પણ તેમાં ઉત્તમ શિક્ષણ છે. જે હમેશ અંતઃકરણમાં ક્રાંતરી રાખવા જેવું છે.

માણસ પોતાનું સંસાર વ્યવહારનું કાર્ય ક્યોજાય, પણ તે જો ઉપલા ગુણોથી સંપન્ન હોય તો તેને શાન્તિજ છે. હૃદય એ નાનું સરોવર-જળાશય છે, જેમાં શરીરમાં ઉછળતો પ્રાણુરૂપી સમુદ્રનો ઉછળતો પ્રવાહ કંઈક અંશે રહેલોછે, તેમાંજ પવિત્ર પુષ્પ-જીવાત્માની વૃદ્ધિ થાય છે એ સ્થળમાં જો શાન્તિ થઈ તોપછી તે શાન્તિમાં જરા પણ ભંગ થતો નથી. એ પવિત્ર સ્થળની બલીહારી ઓર છે. તેમાં રહીને-સ્થીર રહીને જીવ પોતાના બહારના વ્યવહાર કરી શકેછે. અને તે વ્યવહાર-તે કર્મથી તે જરા પણ લેપાતો નથી એ પરમ પવિત્ર ગુણમાં યોગી આનંદમય સ્વરૂપે પ્રકાશે છે.

આનું પ્રયત્ન કરનાર લોકોની દ્રષ્ટીમાં કેવો દેખાશે ? સામાન્ય જનમંડળ સંસારના વિષયોને જોયછે, તેઓ એમ માને છેકે જેની પાસે પદ, સત્તા અને ધન છે તે મોટો માણસ છે, આસપાસની

સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિમાં તેઓ લોભાયક્ષા છે, અને તેમાંજ મોટાપણું સમજે છે. જીવની મોટાઈ કે હલકાઈ તો તેના ગુણ ઉપર રહેલી છે પણ એ ગુણની ગણના નથી, તેની કિંમત નથી. નરમ સ્વભાવનો માણસ માલ વગરનો ગણાય છે. શિષ્યે સંસારમાં મોટી ગણાતી મીરાંતને છોડી દેવાની છે, અને સદ્ગુણની અમુલ્ય સંપત્તિ જે સ્થુળ દ્રષ્ટીએ દેખાતી નથી અને જેના પરીક્ષક કોઈકજ હોયછે, જે સમ્પાદન અને સંગ્રહ કરવાની છે, જેની પાસે બહારની રીક્ષી સિદ્ધી નથી જેના તાબામાં લોકો નથી એટલે જેને લોકોઉપર સત્તા અથવા અધિકાર નથી તે મીલકત વિનાનાની ગણના ઉંચા-મોટામાં ક્યાંથી થાય ? તે જેની પાસે નથી તેને તો લોકો કાંઈજ લેખામાં ગણે નહિં. એ વાત સંસાર વ્યવહારમાં સ્વાભાવિક છે, માટે એવો શિષ્ય લોકોની દ્રષ્ટીએ કંઈજ ગણતીમાં નથી. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે મોટા વિદ્વાનો જે ખરા માનને પાત્ર છે તેઓ મૂર્ખ ધનાઢ્યોની ખુશામત કરે છે. અને કોઈક વેળા તીરસ્કાર પણ પામેછે. આ પ્રમાણે જગતમાં મનાતી, વિદ્યાના પાત્રની અવસ્થા આવેલી છે તોપણ શિષ્યની તો વાતજ શી કરવી.

પરંતુ શિષ્ય જે વિદ્યા સમ્પાદન કરવા મનન કરી રહ્યો છે તેતો યોગવિદ્યા છે. જેનો મહિમા અને પ્રતાપ અંશિજનોજ જાણેછે યોગવિદ્યાથી જળની વૃદ્ધિ હોયછે. અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ એથી પ્રાપ્ત થાય છે કે જે સિદ્ધિઓ અત્યંત ચમત્કારીક હોયછે. એ ચમત્કારો જેવાને જનમંડળનો મોટો ભાગ-આતુર રહેછે અને તેથી લાલ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. પરંતુ જે ખરા યોગી છે તે પોતાની શક્તિ ખીજ્યોને દર્શાવતા નથી, ખીજના કૌતુહલને માત્ર તૃપ્ત કરવા માટે તેઓ કદિપણ વિચાર રાખતા નથી.

આથી કરીને એવા માણસોની ખીજ સૃષ્ટિ રાખતા નથી. એનાથી ઉલટું વર્તનારા જે ચમત્કારો બતાવવાને હમેશ આતુર અને તત્પર હોય છે તે ખરા યોગવિદ્યાના જાણનારા નથી. તેઓનો માર્ગ કેવળ જુદો છે, ખરી યોગવિદ્યા તેજ આધ્યાત્મિક વિદ્યા છે અને એ આધ્યાત્મિક વિદ્યામાં દુનીઆની સર્વ વિદ્યાઓ સમાઈ ગએલ છે, સંસારના વિષયોથી જે વિમુખ થાય તેજ એ વિદ્યાના અધિકારી છે અને જે વિમુખ થયો તેને સંસાર લેખે નહિ એના આશ્ચર્ય જેવું નથી.

૧૭ માર્ગને શોધી કહાડ.

૧૮ અંતરમાં પાછા હઠીને માર્ગને શોધ.

૧૯ હિંમતથી બહાર આગળ આવીને માર્ગને શોધ.

ઉપર જેને કહેવામાં આવ્યું છે તેને સઘળું અહીં લાગુ પાડવાનું છે. આ જે માર્ગ શોધવાનો છે તે સત્ય શોધવાનો માર્ગ છે સત્ય માત્ર આત્મા કે જે પરમાત્મા છે તે છે, અંતરમાં ઉતરીને જો અને ત્યાં તને એ માર્ગ જણાશે. જ્યારે હૃદયરૂપી ગુફામાં—એકાંત સ્થળમાં જીવ મૈત્ર્ય ધારણ કરી જેસે છે ત્યારે કેવળ શુન્યાકાર છાઈ રહે છે; સંસારવ્યવહારનો સ્પર્શ અથવાનાદ ત્યાં હોતો નથી. કેવળ ચુપકી છાઈ રહે છે. એ નિઃશબ્દતામાંથી શબ્દ ઉઠે છે. એ શબ્દ દૈવી છે. બહારના કેલાહલમાં તે સંભળાતો નથી. તે કેલાહલનથી માટે તે સંભળાય છે અને તે સંભળાય છે કે માર્ગ જડે છે માટે અહીં કહ્યું છે કે અંતરમાં પાછા હઠીને જો એટલે અંતરમાંથી બહાર નીકળીને તે બહારની સૃષ્ટી સાથે સંબંધ ગાઢો કીધો છે તે સંબંધને તે વળગણને છોડીદે અને તારૂં ઠરવાનું જે મુખ્ય ઠેકાણું તે ઠેકાણે પાછો જ—

જો તું બહાર નીકળે છે તો એ ધડક થઇને બહાર આગળ આવ, હીમત રાખવાની છે, કેમકે તને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય બાધકરી શકે તેમ નથી, બહાર માર્ગ શોધ તે કેવી રીતે ? જ્યાં જ્યાં તારી દૃષ્ટી પડે ત્યાં ત્યાં તારે વિવેકનો ઉપયોગ કરી સાર ગૃહણ કરવો, જેજે રૂપો નજરે પડે છે. તે તે રૂપોમાત્ર છોલ-કાચલાં છે અને ખરું તત્ત્વ તેની બીતરમાં છુપાયેલું છે, એ તત્ત્વ જ્યાં જોશે ત્યાં-અનેક જુદાંજુદાં શરીરોમાં—રૂપોમાં એકજ બાસે છે; તારા પોતાના માંહે જે સત્ય તત્ત્વ પ્રકાશી રહેલું છે, તેજ સત્ય તત્ત્વ બધાની અંદર પ્રકાશે છે અને એ પ્રમાણે બહાર તું જોઈને શોધ કરશે તો ખરો માર્ગ જણાયા વિના રહેવાનો નથી, અંદર અને બહાર બન્નેને એક કરી નાંખવાનાં છે, વળી ખીજી રીતે સમજવાનું પણ એ છે કે મૈત્રાયણુ બ્રાહ્મણોપનિષદમાં જેમ કહ્યું છે તેમ સાક્ષાત સૂર્યનારાયણુ ભગવાન જે પરમાત્માનીજ મૂર્તિ પ્રગટ પ્રકાશે છે તેમાં જે પુરૂષ ખીરાજે છે તેજ પુરૂષ માણસના હૃદયની મધ્યે ખીરાજે છે અંતર જોતાં અંદરની મૂર્તિનો પ્રકાશ પડશે અને બહાર જોશે તો ત્યાંપણુ પરમ પુરૂષનીજ મૂર્તિ છે. તને ઉપદેશ કરવા વાળો તને માર્ગ દેખાડવાવાળો આવી રીતે તું પોતેજ છે અને ખીજો કોઈ નથી

૨૦ (અ) કોઈપણ એક રસ્તે તેને નહિં શોધતો. પ્રત્યેક પૃથ્વિ-તિને માટે એક રસ્તો છે જે અત્યંત ઇચ્છવા જોગ જણાય છે,

મનુષ્ય માત્રનાં સ્થૂળ શરીરના બંધારણમાં એકજ તત્ત્વો સમાયલાં છે એ વાત ખરી છે તે છતાં સઘળાં મનુષ્ય સરખાં નથી, આનું કારણ તેઓનાં પૂર્વ જન્મનાં કર્મ છે. પ્રત્યેકની વાસના ખીન્નઓથી જુદી હોય છે, અને જ્યારે નવો જન્મ લેવાનો સમય આવે છે, ત્યારે કર્મના અધિષ્ઠાતા દેવતા તેને લાયક જગ્યાએ જન્મ

આપે છે. તેમ કરવામાં તેનાં કર્મ તથા તેની વાસનાનો સંપૂર્ણ વિચાર થાય છે, બધાની નૈતિક અને અધ્યાત્મિક વૃત્તિઓ સમાન હોતી નથી. પ્રત્યેકમાં કંઈ કંઈ પણ ભીનતા હોય છે એટલે ગુણોમાં અને શક્તિમાં ભીનતા આવે છે. આ ગુણો અને શક્તિઓ પ્રત્યેકને સ્વભાવિક છે. “ પ્રકૃતિ માટે ” કહ્યું છે, તેથી સ્વભાવ સમજવાનો છે. એ સ્વભાવમાં સત્વ, રજ, અને તમ, એમ ત્રણ મિશ્ર છે. એ મિશ્રણમાં એ ત્રણ સરખે અંશે હોતાં નથી. અંશમાં મોટો તફાવત રહેલો છે. એ મિશ્રણને અનુસરીને માણસની ઈચ્છા અને રૂચી તેમજ વૃત્તિ હોય છે. સઘળાની રૂચી એક સરખી નથી માટેજ રસ્તા જુદા છે, એમ કહેવાનો અર્થ એવો છે કે માર્ગ-ધોરી માર્ગ-રાજમાર્ગ તો એક જ છે. પણ તે પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધન પેટા માર્ગો જુદા જુદા છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે જ્ઞાનવાન પણ પોતાની પ્રકૃતિ-પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ચાલે છે. અને પ્રાણી માત્રતો ચાલેજ.

એ પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવને અનુકુળ નીજ કર્તવ્ય છે, અને એ જ કર્તવ્ય તેજ ધર્મ. ઉપમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે પારકા ધર્મ કરતાં પોતાનો ધર્મ ઓછા ગુણવાળો હોય તો પણ પોતાનો ધર્મ સારો છે, સ્વધર્મમાં મર્ણ થાય તે સારું પણ પારકા ધર્મ બહુજ જોખમ ભરેલો છે. કેટલાક જીવોને સાકર સ્વાદ લાગે છે ને તેને પુષ્કળ ખાય છે, અને પુષ્ટ બને છે. તેજ શાકર બીજા કેટલાક જીવો ખાય છે તો તેમને ઝેરરૂપ થાય છે, અને તેઓના તે પ્રાણ લે છે. નિરોગી અને રોગી બન્નેને એક સરખું અનુકુળ નથી, ગુણને આધારેજ ચાર વર્ણ થએલી છે અને પ્રત્યેક વર્ણનો ધર્મ જુદો છે આપણા શરીરના

અવયવ જોઈશું તો પ્રત્યેક અવયવનું કર્તવ્ય-તેનો ધર્મ ખીજથી જાણીએ છીએ માટે સ્વભાવને-પ્રકૃતિને અનુકુળ-રૂપે તેવો રસ્તો હોય ત્યારેજ આગળ વધાય છે.

એકજ રસ્તે શોધવાનું નથી. માર્ગ એક છે, છતાં તે મલ-વાના ઉપાય જુદા છે. પૃથ્વી ઉપર જુદા જુદા ધર્મ પ્રગટ થયેલા છે. એ સઘળા એકજ સ્થળે લઈ જનારા છે, સર્વમાં સત્યને પામવાનું છે એ સત્ય જે આત્મા અથવા પરમાત્મા તે કાંઈ એકમાંજ સમાયે-લો નથી પ્રત્યેક ધર્મમાં તેના માત્ર અંશનું દર્શન થાય છે. પરી-પૂર્ણ મૂર્તિ ક્યાંઈ પ્રકાશતી નથી. કેમકે મન, વાણીને બુદ્ધિથી જે પર છે. જે અનંત છે, સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે, તે શબ્દમાં કેમ સમાય ? માટે જેમ વધારે અંશોનો લાભ મળે તેમ વધારે સારું, આપણે જે ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોય. અને જે માનતા હોઈએ, તે શિવાયના ખીજા ધર્મનો તિરસ્કાર નહિં કરતાં તેને પણ માન આપવું અને તેમાં-થી કાંઈ નવીન શિક્ષણ મળતું હોય, તો તે ગ્રહણ કરવું. એમ કરવાથી આપણને ઉત્તતિમાં આગળ વધવાને બહુ બળ મળે છે.

૨૦ (બ) પણ કામ ભક્તિથી, માત્ર ધાર્મિક ધ્યાનથી, ઉત્સાહી પ્રવૃદ્ધિથી, આત્મિક ભોગ આપતા પરિશ્રમથી, જીવનના અભ્યાસિક નીરીક્ષણથી, માર્ગ મળી આવતો નથી. એક પગલાંથી વિશેષ આગળ શિષ્યને એમાંનો કાંઈપણ એક લઈ જઈ શકશે નહિ, સીડીની રચનામાં સઘળાં પગથીઆં જરૂરનાં છે,

કાંઈપણ વસ્તુની પરિ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી છે તો તેના એક ભાગને માત્ર સ્પર્શ કરવો તે બસ નથી એટલાજ માટે મનુ ભગવાન કહે છેકે માણસ માત્ર એકજ ઇંદ્રિય ઉપર અંકુશ મેળવે તો તેથી કાર્યની

સિદ્ધિ નથી, સર્વ ઈંદ્રિયો વશ થવી જોઈએ અને તેમાંથી એક પણ ઈંદ્રિય જો છટકી જાય છે, તો એક નળી ઉછળી જવાથી તે દ્વારા એ જગાશયનું સંગ્રહ કરેલું બધું પાણી ખાલી થઈ જાય છે. આ નિયમને અનુસરતું અહિં શિક્ષણ છે. એકલી ભક્તિથી સ્વરૂપની ઓળખ થતી નથી. અને સ્વરૂપની ઓળખ વિના મુક્તિ નથી તેમજ એકલું જ્ઞાન પણ બસ નથી, માત્ર જાણ્યું તેમાં શું થયું ? ભક્તિ વિનાનું જાણ્યું શું ફળ આપે ? ભક્તિ એટલે પ્રેમની પરીસિમા. ઉંચામાં ઉંચો પરિપૂર્ણ પ્રેમ તેજ ભક્તિ, પ્રેમવિના ઐક્યતા હોયજ નહિં. તેમજ આપણે માત્ર કર્મ લઈએતો માત્ર કર્મ કરવાથી ઇચ્છીત સત્ય મળશેજ નહિં. આપણે તો કર્મથી પર જવાનું છે, માત્ર ધ્યાન પણ બસ નથી, ઈષ્ટ દેવની મૂર્તિ હૃદયમાં સચોટ રહી. પણ તેથી સ્વરૂપનું પીછાન નથી. એતો મૂર્તિમય છે, અને આપણે તો રૂપને છોડીને, રૂપને ઓળંગીને, અરૂપમાં જવાનું છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્-ગીતાના ૯ મા અધ્યાયના ૨૩ મા શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હે કૌંતેય ! જે ભરૂંસો રાખીને ભક્તિથી જીગ્ન દેવતાને ભજે છે, તે મનેજ ભજે છે. પણ રીતસર નહિં. આ પ્રમાણે વર્તવું એ એક ઈંદ્રિયનું સેવન કરવા જેવું છે. સમષ્ટીરૂપને નહિં સમજનારા એવા મનુષ્યો છે. બાંધેલા પાણીથી જે હેતુ સરે છે તેજ હેતુ યોગરદમ ફરી વહેલાં પાણીથી સરે છે. સર્વત્ર પ્રસરી રહેલાં પાણીને મૂકી દઇને ખાખોચીઆનાં પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં હુદાપણુ નથી. સંધ્યા તર્પણુ આદિકને માટે ખાખોચીઆનાં કે કુંડીના પાણી કરતાં નદીનું પાણી વિશેષ ઇચ્છવા જોગ છે, ઇષ્ટદેવ તેની શક્તિ પ્રમાણેનું ફળ આપે, પણ તેનાથી જે પર છે, જે અરૂપ છે, અનંત શક્તિ છે, અવિનાશી છે, પરમ સત્ય છે તેનું આપણને કામ છે.

માણસ અત્યંત પરિશ્રમ કરે, પોતાં થોડાં બહુ ઉથલાવે, તો તેથી તે માત્ર પંડીત બને, પણ તેમાં શું થયું, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ના બીજા અધ્યાયના ૪૨ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે વેદના વચનમાં પ્રીતી રાખનારા, મૂર્ખ અણસમજી છટાવાળુ બહુ બોલે છે. તેઓ પંડીત તો દેખાય છે, કર્મ, દેવ, પૂજન, યજ્ઞની વાતો સમજે અને કરે પણ એ સર્વથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, પણ જન્મ મરણનો ત્રાસ ટળતો નથી, કઠોપનિપદના બીજા વલ્લીમાં કહ્યું છે કે, આત્મા સમજાવ્યાથી પ્રાપ્ત થતો નથી, બુદ્ધિથી નહિં, અને બહુ શાસ્ત્ર સાંભળ્યાથી પણ નહિં, ભૂરો, નાંતો, પીળો, વગેરે સાત મુખ્ય રંગ છે, તેમાંથી ગમે તો એક ને લઈને ધુટયા કરીશું તો તેથી ધોળો રંગ થવાનો નથી, ધોળો રંગ જો મેળવવો હોય તો એ સધળાને તેના પ્રમાણમાં મિશ્ર કરવામાં આવે, અને પછી તે મિશ્રણ ધુંટાય તો તેથી શુદ્ધ ધોળોરંગ પ્રાપ્ત થાય, એજ પ્રમાણે અહિં સમજવાનું છે,

બીજું પણ ધ્યાનમાં રાખવાજેવું છે કે સૃષ્ટીમાં અનેક વસ્તુઓનું અવલોકન થાય છે તેમાં એક પણ નીર્જીવ નથી. દ્રષ્ટાંત લઈશું કે વૃક્ષને પણ લાગણી છે. તે પ્રકુલ થાય છે, કરમાય છે, પ્રોફેસર બોએ શોધ કરી નિશ્ચય કરી આપ્યું છે કે ધાતુઓને પણ શ્રમ લાગે છે. અને ઝેર ચડે છે, બહારની વસ્તુઓના ગુણ દોષ જોવા, તેનું જીવન તપાસવું, એટલું પણ બસ નથી,

લલિત આદિક જે જે કાંઈ કહ્યાં છે તેમાંનું પ્રત્યેક એક એક પગલું આગળ વૃદ્ધિ પમાડે છે. જેમકે કર્મ, કર્મથી કરીને માત્ર શુદ્ધિ થાય છે, પણ મુક્તિ મળતી નથી

સારાંશ એ છેકે સર્વની અગત્યતા છે. સીડીનાં એ સર્વ પગથીઆ છે. એ પગથીઆનીજ સીડી બનેલી છે અને જોણે માળ-મેડા ઉપર જવું છે તેણે એ સર્વ પગથીઆનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

૨૦ (ક) માણસોનાં દુર્ગુણ સીડીનાં પગથીઆં બને છે. કે જે એક પછી એક પગ મૂકી ચડી જવાનાં છે, માણસનાં સદ્-ગુણો બેશક અવશ્યના પગથીઆં છે, અને તેને મુકી દેવાનાં નથી.

સામાન્ય રીતે જોતાં માણસ કેવળ નિર્દોષ નથી પ્રત્યેકમાં કોઈ પણ દોષ અથવા દુર્ગુણ રહેલો છે. દુર્ગુણને ઝડપ કરવા જોઈએ એમ અહિં સૂચના નથી તેમ દુર્ગુણ કેવળ નકામા છે. એમ સમજવાનું નથી ઉત્તરિક્રમમાં એ દુર્ગુણને પગ નીચે દાખી દબને ઉપર ચઢવાનું છે, જેમ જેમ એક પછી એક દુર્ગુણ મુકાય છે-જીતાય છે-તેમ તેમ ઉપર ચઢાતું જાય છે અને તેથી અહિં સીડીના પગથીઆ તેને કહેલાં છે. દુર્ગુણનો પણ ઉપયોગ છે, જીવ પૃથ્વી ઉપર શિક્ષણ સમ્પાદન કરવા આવે છે, અને તેથી સારું અને નહારું, સત્ કર્મ અને દુષ્કર્મ, સર્વનો તેને અનુભવ થવાની અગત્ય છે દુર્ગુણ માણસને દુષ્કર્મમાં દોરવી જઈને દાની કરે છે એમ જ્યારે જીવજીવે છે, ત્યારે તેનાથી તે દૂર રહી ફરીથી તેમાં ફસાતો નથી. દુર્ગુણને જીવનામાં બળ જોઈએ છે. જેમ જેમ દુર્ગુણ એક પછી એક જીતાય છે, તેમ તેમ બળની વૃદ્ધિ થાય છે. બળવિના સીડીનાં પગથીઆં ચઢી શકાતાં નથી. ધણાં પગથીઆં ચઢવામાં ધણાબળની જરૂર છે, તેમજ સદ્ગુણોની પણ આવશ્યકતા છે, દુર્ગુણ ગયા તો તેની જગા ખાલી પડે, એ જગા ખાલી રહી શક્તિ નથી તે જગાએ જો સદ્ગુણ ગોઠવાઈ જાય તો પછી દુર્ગુણને ફરીથી ત્યાં ધુસત

જવાની તક મળે નહિં. દુર્ગુણ અને સદ્ગુણ એ ગુણનાં બે સ્વરૂપ છે, ગુણનો જેવો ઉપયોગ થાય તેવું તેનું સ્વરૂપ જણાય, ગુણ એક હથીઆર છે જેમકે ખડગ—તરવાર એ ખડગનો ઉપયોગ નિરાધાર નિરપરાધીના રક્ષણ માટે પણ થાય, અને ખીન્ને માણસને લુટી લેવા, ખુન કરવામાં પણ થાય. એક ઉપયોગ પુણ્યનું કામ છે ખીન્ને પાપનું કામ છે. સદ્ગુણને પણ પગથીઆં ગણેલાં છે. સાધારણ અર્થ ખુલ્લો છે કે તે સીંડીનાં પગથીઆં છે અને તેથી તેને પણ પગ નીચે દાખીને તે ઝાળાંગી ઉંચે ચઢવાનું છે, કેમકે નિર્ગુણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન છે પ્રકૃતિ ગુણવાળી છે, અને જે પ્રયત્ન છે તે પ્રકૃતિથી પર જવા માટે છે.

અહિં ખીજું સૂચન એવું છે કે માણસ ગમે તેટલો દોશનો, દુર્ગુણનો ભરેલો હોય, તો પણ તેણે નિરાશ થવાનું નથી આશિષણુ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ચોથા અધ્યાયના ૩૬મા શ્લોકમાં છે. તેને અનુસરતું છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન “અગર જો સઘળા પાપ કરનારાઓમાં તું સહુથી વધારે પાપ કરનારો હોઈશ તો પણ જ્ઞાન રૂપી જે વહાણુ તે વહાણુ વડે તું પાપનો દરીઓ તરી જઈશ આ પ્રમાણે જ્ઞાનનો પ્રભાવ જેવો તેવો નથી. જગતને સત્ય માનવું એજ પાપ છે, એજ અવિદ્યાનું કાર્ય છે. હું પણું એજ અજ્ઞાન અને અજ્ઞાન એજ પાપ છે. જ્ઞાનરૂપી અગ્નીમાં સઘળું બળીને ભસ્મ થઈ રહે છે. ત્યારે જ્ઞાન તે શું ? એકમાં અનેક અને અનેકમાં એક એ પ્રમાણે સમજવું, માણસ જે કાંઈ કર્મ કરે છે, તે કર્મનું ફળ તેજ જન્મમાં મળે છે, એમ નથી જો કાંઈ પણ સત્કર્મ કરીયું તો તેનું ફળ આ જન્મમાં જો નથી થયું તો તેથી તે સત્કર્મ વ્યર્થ ગયું નાશ પામ્યું એમ સમજવાનું નથી, એનો એ

પ્રમાણે એટલે એક દેહનો નાશ થયાથી નાશ થતો નથી એતો સૂક્ષ્મ રૂપે રહે છે. અને ભવિષ્યના જન્મમાં ફળે છે.

૨૦ (ડી) અગર જે સુંદર વાતાવરણ અને સુખી ભવિષ્યનો ઉદ્દેશ્ય તેઓ કરે છે- તો પણ તેઓ એકલાંજ જે રહેલાં હોય તો નિરૂપયોગી છે. માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાની જેને ઇચ્છા છે. તેણે તો માણસની સમસ્ત પ્રકૃતિનો ડહાપણથી ઉપયોગ કરવાનો છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાને માટે (પોતેજ) સર્વથા માર્ગ, સત્ય અને જીવન છે, પણ તે એવો ક્યારે છેકે જ્યારે તે પોતાની વ્યક્તિતા સઘળી દૃઢ ગ્રહણ કરે છે, અને આ ઉદ્દેશ્ય પામેલી અધ્યાત્મિક ઇચ્છાના બળથી એ વ્યક્તિતા તે પોતે નથી પણ પોતાના ઉપયોગ માટે દુઃખથી જે વસ્તુ પોતે ઉત્પન્ન કરી છે, અને ઉન્નતિથી તેની બુદ્ધિ ધીરેથી વિકાસ પામતી જાય છે તેમ તેમ જેની સહાયતા વડે પોતાની વ્યક્તિતાથી પર એવું જે જીવન તે જીવનને પ્રાપ્ત કરવાને તે વિચાર રાખે છે તે વસ્તુ તે છે એમ સમજે છે ત્યારે, જ્યારે તે જાણે છે કે આને માટેજ અમારું વિસ્મય કારક સંમિશ્ર જીવન રહેલું છે, ત્યારેજ. અને માત્ર ત્યારેજ તે માર્ગ ઉપર પડેલો-આવેલો છે.

દુર્ગુણોનો નાશ થવાથી અને સદ્ગુણો સમ્યાદન થવાથી નિર્મળતા અને પવિત્રતા થાય છે. એ વાત જગત્ પ્રસિદ્ધ છે. વાતાવરણ સુંદર થાય છે એટલે દોષ રૂપી જે કાળાશ હતી, તે જતીરહે છે, માણસના શરીરને વીંટલાયલું તે જનું ઈડાકારે મંડળ છે જેને ઓજ અથવા અંગ્રેજીમાં ઓરા કહે છે તે છે. તેમાં તેના સર્વગુણોના રંગ છવાઈ રહેલા હોય છે. સદ્ગુણના સારારંગ હોય છે. અને દુર્ગુણના કાળા અને બીજા નબળા મિશ્રીત રંગ હોય છે માણસ જેમ જેમ

દુર્ગુણથી મુક્ત થતો જાય છે તેમ તેમ તેના ઓઝમાં સુધાને થતો જાય છે. માણસની આસપાસ તે જ્યાં જાય ત્યાં તેને વળગેલું વાતાવરણ આ છે તે નિર્મળ અને પવિત્ર થાય છે. ભવિષ્યની જીંદગીનાં બીજ અહિં રહેલાં છે જમીન સારી થઈ અને તેમાં સારાં બીજ રોપાયાં તો સારાં ફળ ભવિષ્યમાં થશે જીવની જેમ જેમ ઉન્નતિ થાય છે તેમ તેમ કારણ દેહનો પ્રકાશ વધે છે કર્મ સારાં હોય તો સ્વર્ગમાં અને ભવિષ્યની જીંદગીમાં સુખ મળે એટલાજ માટે અહિં સુખી ભવિષ્યનો ઉદય કસેલો છે, પુણ્યના કર્મ સ્વર્ગના સુખની પ્રાપ્તિનું સાધન છે પણ જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી ઉગારવાને તે અસમર્થ છે ગમે તેટલી પવિત્રતા હોય, અને ગમે તેટલાં પુણ્યનાં કામ કરે પણ અંતે તે કર્મ છે અને કર્મથી મુક્તિ નથી, મુક્તિને માટે જ્ઞાન આવશ્યક છે એટલાજ માટે તે એકલાં બસ નથી, એમ અહિં કહેલું છે.

જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની છે તેનું મૂલ થઈ શકે નહિં એવી તે છે, તો તે પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રયત્ન પણ અત્યંત સખળ હોવું જોઈએ. પોતાની સર્વ શક્તિઓ એ માટે વાપરવાની જરૂર છે, ત્રણ ગુણવાળી જે મૂળ પ્રકૃતિ તેને કસી કસીને સૂક્ષ્મ અને દૈવી રૂપ— દૈવી પ્રકૃતિ કરીનાંખવાની છે, અને દૈવી પ્રકૃતિની સહાયથી પોતાનો અર્થ સિદ્ધ કરવાનો છે.

જે અર્થ સાધવાનો છે તે સાધવા માટે માર્ગરૂપ પણ પ્રત્યેક જીવ પોતેજ છે સત્ય પણ પોતે જ છે. અને જીવન પણ પોતેજ છે. આત્માને શોધવાને આત્માજ માર્ગ છે એ સિવાય બીજો માર્ગ નથી, પરમાત્મા તેજ આત્મા છે પરમાત્મ તેજ વિશ્વનું જીવન છે.

તો આત્મા પણ જીવન સમજવાનો છે પરમાત્મા વિના ખીજું સત્ય નથી, અને તેથી આત્મા વિના ખીજું સત્ય નથી. માટે સત્ય તે પણ આત્માજ છે.

દેહધારી જીવની વર્તમાન દેહ-હાલની ચાલતી દેહ તે પોતે છે. એમ તે માને છે પણ તે જાણતો નથી કે એવી દેહ તો તેની ઘણી થઈ ગઈ છે. અને થશે. ભગવદ્ ગીતાના ખીજા અધ્યાયના ૨૨ માં શ્લોકમાં એ દેહને વસ્ત્ર રૂપ ગણી છે જેમ કોઈ માણસ જીનાં વસ્ત્રને કાઢી નાંખીને નવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. તેમ શરીરમાં રહેનારો જે છે. તે ધસાઈ ગએલાં જીનાં શરીરને છોડી દે છે અને નવાં શરીરમાં પેશે છે શરીર ધારણ કરનાર એકજ છે. પણ શરીર જુદાં જુદાં છે. વારંવાર જન્મને લેનારો અને મરણ પામનારો એકજ દેખાય છે. જન્મ મરણને આધિન જે રૂપ છે. તે વ્યક્તિના છે શરીર ધારણ કરી જે વ્યક્ત પ્રગટ થાય છે, તે જેમ એક સૂત્રમાં અનેક મણકા પરોવેલા હોય છે. તેમ એ વ્યક્ત રૂપમાં અનેક જન્મ જણાય છે. ત્યારે અહિં જે સમજવાનું કહેલું છે તે માત્ર વર્તમાન કાળની સ્થિતિ તો સમજવાનું નથી, પણ ભૂતકાળથી ચાલી આવેલી સંગળાયેલી સમસ્ત સ્થિતિ સમજવાનું છે. દેહમાં રહેનારો તે દેહ નથી તે તો દેહથી જુદો છે. જુદાં જુદાં વસ્ત્ર તે પહેરનારો નથી. પણ પહેરનારો વસ્ત્રથી જુદો છે. માણસ જેમ પોતાના ઉપયોગને માટે વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. તે સમયે સમયે બદલે છે. તેમ જીવ પોતે પોતાનું ધારેલું કામ સાધવાને નવી નવી દેહ ઉત્પન્ન કરી તેનો ઉપયોગ કરે છે. અનેક જન્મોની અનેક દેહોમાં કેટલાં કષ્ટ અને કેટલાં કલેશ થઈ ગયા છે. તે વિચાર કરો. પ્રત્યેક દેહ પૂર્વ

જન્મનાં કર્મને અનુસરીને બંધાય છે પછી પૂર્વ જન્મની વાસના સારી હોય, વા માઠી-કર્મથી કરીને માત્ર સ્થુળ દેહને અસર થાય છે એટલુંજ નહિં પણ બીજી દેહોને પણ થાય છે તેનું ૩૫ પણ કર્મને અનુસરીને હોય છે.—

ઉપર જે દેહો કહી તે દેહનો માણસ બનેલો જણાય છે એ રચના અતિ આશ્ચર્યકારક છે તેમાં અનેક રંગ મિશ્ર થએલા છે અનેક વાસનાઓની છાયા તેમાં પડેલી છે જીવન તો અખંડીત એકજ છે. પરંતુ નવી નવી દેહો ધારણ કરવાથી તે ખંડીત જુદું જુદું દેખાય છે એ દેહ વડેજ પરમાર્થ સાધવાનો છે આત્મા જે સર્વથી પર છે. વેગળો છે તેની ઓળખાણ આ દેહદ્વારાજ થાય છે મંદીરમાં મૂર્તિનાં દર્શન થાય છે તેમ દેહમાં આત્મા ઝળકી રહેલો છે દેહ પ્રિયતા તેનાં દર્શન નથી, તેની ઓળખ નથી માટેજ દેહને સાધન કહેલી છે જેમ જેમ માણસ ઉન્નતિક્રમમાં વધે છે તેમ તેમ તેની શુદ્ધિ વિશેષ પ્રકાશે છે. આ પ્રકાશ માર્ગને આગળ બતાવતો જાય છે. પોતાનું જુદું જીવન આજ પરમ હેતુની પ્રાપ્તિ માટે છે. એમ સમજવું જોઈએ.

૨૦ (ઈ) તારા અત્યંત અંતરના સત્વ-અસ્તિત્વના ગૂઢ અને તેજસ્વી ઉંડાણમાં ઉતરીને તેને તું શોધ વ્યક્તિતાની વૃદ્ધિ અને તેનો અર્થ સમજવાને માટે અને તારી સાથે બાબુએ રહીને મથન કરતા અને તું જે જાતિમાં છે. તે જાતિ જેનાથી બનેલી છે. એવા એ બીજા દિવ્ય અંશોનાં સૌંદર્ય અને નિસ્તેજને સમજવાને માટે સર્વ અનુભવોની કસોટી કરીને ઈ દ્રિયોનો ઉપયોગ કરીને તેને શોધ.

હૃદયના ગુપ્ત અંતરમાં શું અમૂલ્ય ખજાનો રહેલો છે તે પ્રથમ સમજવું જોઈએ. તે સમજવા માટે પોતાના સર્વ અનુભવો ની કસોટી કરી તેનો સાર ગ્રહણ કરવો. તેમજ પોતાની ઈદ્રિયોનો પણ યોગ્ય ઉપયોગ કરવો. કેમકે એ પ્રમાણે કીધા વિના ખરું રહસ્ય પમાય નહિં. ઈદ્રિયોને વશ થવું નહિં પણ તેનું કર્તવ્ય જાણીને તેને પોતાના હથીઆર રૂપ રાખવી. માર્ગ ઉપર જે ચઢેલો છે. તે ઈદ્રિયોના વિષયોથી નહિં લોભાઈ ઈદ્રિયોને આધીન થશેજ નહિં. પણ તેની કૃતિ તો જાણવાની જરૂર છે. તે જાણ્યા પછી તેનો મોહ જતો રહેશે. અને તે કાંઈ પણ અસર કરી શકશે નહિં જેઓ ઈદ્રિયોને આધીન થઈ ગએલા છે. તેઓનો તીરસ્કાર કરવાનો નથી. તેઓ પણ આપણા જેવા પ્રવાસી છે. આપણે કોઈ સમયે તેના જેવાજ હતા. અને તેઓ આપણા જેવા થશે માટે તેમનો તીરસ્કાર નહિં કરતાં તેમને ઉન્નતિમાં આગળ વધારવા આપણે સહાય કરવી જેવા આપણે ઈશ્વરના અંશ છીએ. તેવા તેઓ છે. જેમ એક શરીર જુદા જુદા અવયવોનું બનેલું છે અને તેથી દરેક અવયવ બીજા અવયવો સાથે જોડાયેલો છે. અને સંબંધ રાખે છે. તેમજ વિશ્વમાં પ્રત્યેક જીવ બીજા જીવો સાથે જોડાયેલો છે, અને તેઓથી નિરાળો અને છુટો નથી. એ સર્વનું એકત્ર પાણું તેજ વિશ્વ છે એકનો બોળેઓ. છો થયો તો આખા વિશ્વનો બોળે ઓછો થયો. એકની મલીનતા ટળી ગઈ તો તેટલે અંશે વિશ્વની મલીનતા ટળી ગઈ છે આ સમજવાથી બીજાઓના સુખ દુઃખના ભાગી થવાય છે દ્વેષ, તીરસ્કાર નાશ પામે છે. ચિત્તની સ્થિરતા વૃદ્ધિ પામે છે. અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે સઘળા જીવો સમાન હોતા નથી. જેમ માણસ જાતિમાં કોઈ બાળક કોઈ જુવાન કોઈ વૃદ્ધ હોય છે. તેમજ જીવોમાં પણ

હોય છે. બાળક જીવ અનુભવ વિનાનો અજ્ઞાની હોય છે. અનેક રત્નમાં જે સંસ્કાર પામેલા છે. તે નહિં સંસ્કાર પામેલાંથી જુદાં અને તેજસ્વી જણાય છે. સંસ્કાર નહિં પામેલાં ગમે તેવા દેખાય છે. તો પણ રત્ન છે અનેક દેહ ધારણ કરવા વાળા જીવનું સ્વરૂપ સમજવા માટે આ નિયમો છે. એ સમજવાને માટે અંતરમાં ઉંડા ઉતરી જોવાની જરૂર છે. અંતરમાં તેનો નિવાસ છે. પણ તેની આસપાસ ઘટ ઉપાધિઓ આવી રહેલી છે. તેથી તે જણાતો નથી એ ઉપાધિઓ તે તે નથી. તે તો ઉપાધિઓને ધારણ કરવાવાળો અને જોનારો એટલે તેઓનાથી જુદોજ છે. ઉપાધિઓ બદલાય વારંવાર નવી નવી આવે છે. પણ જેને તે નવી નવી આવી મળે છે તે સત્ત્વ અથવા અસ્તિત્વતો એકજ છે જેને એક છે. તેને નિહાળીને તેનું મનન કરવાનું છે.

૨૦ (ક) અસ્તિત્વના નિયમના, કુદરતના નિયમના અને અલૌકિકના નિયમના, અભ્યાસથી તેને શોધ.

ઉપર અંતરમાં દ્રષ્ટી કરવાનું કથન કરેલું છે. તે ઉપરથી કોઈ એમ માને કે વ્યવહારની સુષ્ટીને સમૂળી વિસારી મૂકવાની છે. પણ તેમ કરવાનું નથી. સુષ્ટીની અત્યંત ચતુરાઈથી ભરપૂર રચના અપાર શિક્ષણ આપે છે. ગૃહ, નક્ષત્ર, તારા, સૂર્ય, ચંદ્ર, કર્તાની અદ્ભૂત શક્તિ દર્શાવે છે. સર્વ તેની આજ્ઞાને અનુસરીને પોત પોતાનું કામ કર્યા જાય છે, પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, તે આકાશ એ પાંચના ઉપર સર્વ સુષ્ટીના પ્રાણી માત્રનો આધાર છે. તે પ્રત્યેકની કૃતિ કેવી ભિન્ન ભિન્ન છે તે છતાં પણ સર્વ સ્નેહથી જોડાયેલાં છે, ગૃહાદિકની, રતુની, કાળની, ગતિઓ કેવી નિયમસર ચાલી રહેલી છે,

તે જોવું, ફરી ફરી તે આવે છે અને જાય છે, તેનાં પણુ જાણે ફરી ફરી જન્મ મરણ થતાં હોયની તેવું જણાય છે. વૃક્ષ, પશુ, પંખી સર્વ પ્રાણીઓમાં-પ્રાણ-જીવન આપનારો પ્રાણ-રાત્રિ દિવસ આપ્યા કરે છે. એ પ્રાણનું મૂળ ભગવાન સૂર્ય નારાયણ છે. અને તેથી સૂર્ય બિંબમાં પ્રકાશ દાતા તેમાં જ્યોતિ સ્વરૂપે રહેલો પુરૂષ સ્થૂળ સૃષ્ટીનો ઇશ્વર છે. સૂર્ય મંડળમાં જેમ સૂર્ય મધ્યમાં બીરાજે છે. તે બીજા ગૃહો તેની આસપાસ ફરે છે. એવાં અનેક સૂર્ય મંડળ રહેલાં છે અને ગૃહોની પેઠે એ સર્વ મંડળોની મધ્યે જે અનંત શક્તિ મંત બીરાજે છે. તેની એ મંડળો પ્રદક્ષિણા કરે છે. ઇત્યાદિક અનેક વસ્તુઓ અવલોકન કરવી. તેની કૃત્તિનું મનન કરવું અને તેમ કરતાં દૈવી નિયમો જાણી લેવા-બહાર બ્રહ્માંડમાં રચના છે તેવી જ રચના પિંડાંડમાં છે, જેવું બ્રહ્માંડે તેવું પિંડાંડે-અને પિંડાંડે તેવું બ્રહ્માંડે-એ નિયમ નિરંતર લક્ષમાં રાખવાનો છે. બ્રહ્માંડના નિયમ સમજાયતો પિંડાંડનાં સમજાય અને પિંડાંડનાં સમજાયતો બ્રહ્માંડનાં સમજાય માટે બહારની સૃષ્ટીનું નિરીક્ષણ અવશ્યનું છે.

૨૦ (ગ) જે મંદપ્રભા તારા અંતરનો ઝળકે છે. તેને અત્યંત આદર પૂર્વક નમન કરીને તેને શોધ, સ્થિરતાથી જેમ તું તેને લક્ષ આપી જોશે અને પૂજશે. તેમ તેનો પ્રકાશ વિશેષ સખળ થશે. ત્યારે તારે જાણવું કે માર્ગનો આરંભ તને હાથ લાગ્યો છે. અને જ્યારે તેનો અંત તેને હાથ લાગશે ત્યારે તેનો પ્રકાશ અણુચીતો અનંત પ્રકાશ થઈ રહેશે.

અંતરનું અને બહારનું સઘળું નિરીક્ષણ કરીને સમજ મેળવ્યા પછી જે તેને જોવાનું છે તેની ખોળ કરવાને ફરીથી અંતરમાં શિષ્યે

ઉત્તરવું જોઈએ રૂઝેદમાં એક જગ્યાએ કહેલું છે કે એક સ્થિર જ્યોત્તિ. જેની ગતિ વિચારથી પણ અધિક છે, તે સર્વ પ્રાણીઓમાં કલ્યાણનો માર્ગ બતાવવાને પ્રકાશે છે. કઠોપનિષદમાં એ આત્મા પ્રાણીઓમાં છુપો રહેલો છે. અને તે સદાય જનોના હૃદયમાં ખીરા-જે છે એમ કહેલું છે ખીજ વલ્લીમાં બારીકથી પણ બારીક અને મોટાથી પણ મોટો છે. એવું કથન છે, જુદી જુદી દેહોમાં ઢંકાઈ ગએલો એક ઝાંખાતારા જેવો ચળક ચળક તે થયાં કરે છે. તેને દુર્દશ એટલે દુઃખથી જેનું દર્શન થાય તેવો વર્ણવેલો છે. આનું કારણ એ છે કે તે કાર્ય કારણના સંઘાતમાં રહેલો છે. અને તે અતિસૂક્ષ્મ આકાશ પણ જેનું કાર્ય છે તેવો છે. જેમ જેમ તેને ભક્તિથી પોષવામાં આવશે તેમ તેમ તેનો પ્રકાશ ખીલતો જશે શંકરનું ધ્યાન કરવાને માટે જ્યોતિના મોટા સ્તંભની ધારણા અને ભાવના કરવાની કેટલીક જગ્યાએ કહેલું છે જમીનમાં પડેલાં અને છુપાઈ રહેલાં ખીજને જ્યાં સુધી પાણી નથી મળ્યું ત્યાં સુધી તે ઝૂટીને ખીલશે નહિં. પણ છુપું જ જમીનની અંદર રહેશે. પણ તેને પાણી મળ્યું કે તે વધવા માંડતાં મોટું વૃક્ષ થઈ વિસ્તરશે. માટે પ્રથમતો ઓછા તેજવાળા તારા જેવો તે દેખાય છે. પરંતુ અનુકુળ સમય આવતાં અનંત—પાર વિનાનું જ્યોતિ તેજ તે થઈ રહે છે. પ્રથમ તારાનું દર્શન તે આરંભ છે. અને અનંત જ્યોતિનું દર્શન તે અંત છે. એ જ્યોત્તિ બધાં આવરણોને ભેદીને બહાર પ્રકાશી રહે છે. અંધારા-માંથી પ્રગટ થતાં અંધારું જતું રહે છે. અંતઃકરણમાં હૃદયરૂપી ગુ-ફામાં ઊંડા ઉતરીને જોવાથી આ ક્ષણનો દુર્લભ લાભ મળે છે.

૨૧ (અ) તોફાનની પછી જે મૈાન્ય અથવા ચુપકી થાય છે. તેમાં પુષ્પને ખીલતું જોજે, ત્યાંલગી નહિં.

બહારની સૃષ્ટીમાં જે પ્રમાણે બનાવો બન્યા બન્ય છે તેથી જ પ્ર-
માણે અંતરની સૃષ્ટીમાં થાય છે. વાવાઝરકું, ગડગડાટ, જ્યારે થાય
છે. ત્યારે મોટાં મોટાં ઝાડો પણ ટકી શકતાં નથી, તે પછી સાધા-
રણ છોડવાની તો વાતજ શું કરવી એ બનાવો મોટાં વિધનો,
કસોટીઓ છે. અને તેમાંથી જે પારપડી બન્ય છે. તેજ ખરાં સખળ
છે. દુઃખ વેઠ્યા વિના સુખનો સમય આવતો નથી. ફળની પ્રાપ્તી
પણ સહજ થતી નથી. જ્યારે વૃક્ષ અને છોડરાઓ ટાઢ, તડકો,
ચરસાદ, સહન કરે છે. ત્યારેજ તેને પુલ ફળ આવે છે. સૃષ્ટીમાં
બનતા સઘળા બનાવો જીવને મોટું શિક્ષણ આપે છે. કુદરતના શું
શું નિયમો છે. તે તે ઉપરથી સમજાય છે. અનેક કુદરતના નિય-
મથી ઉલટી રીતે કંઈ પણ બનાવ બનતો નથી. તોફાન પણ હમેશ
બરી રહેતું નથી તેનો પણ છેડો આવ્યા વિના રહેતો નથી. તોફાન
પુરું થતાં શાન્તિ થઈ જાય છે. અને શાન્તિના સમયમાંજ સર્વની
વૃદ્ધિ છે. જીવના સંબંધમાં તોફાન કોને સમજવાનું છે. આ વાતની
સારી સમજને માટે માણસના શરીરનું બંધારણ જાણવાની જરૂર
છે. જીવ જુદા જુદા ઉપાધીઓથી ઘેરાઈ ગએલો છે એ ઉપાધીઓ
જુદાં જુદાં નામથી ઓળખાય છે, એક નામ કોષ છે કોષ પાંચ
છે, તેનાં નામ અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, અને
આનંદમય છે, અન્નમય તે આપણું દેખાઈતું સ્થૂળ શરીર છે.
અને તેમાં તમો ગુણનું પ્રાધાન્ય છે. તેનો સંબંધ ભૂત્લોક સાથે
રહેલો છે. તમો ગુણ જડતા દર્શક છે. ત્યારે પ્રથમ જડતા છે. એ
જડતા બન્ય ત્યારે રજેગુણ પ્રવર્તે છે પ્રાણમય કોષ રજેગુણવાળો
છે. તે પ્રાણ અને કર્મેન્દ્રીનો બનેલો છે અને ભૂવલોક સાથે સંબંધ
ધરાવે છે. પ્રાણની ગતિ અખંડીત છે રાતને દિવસ નિરંતર તે

આલ્યાંજ કરે છે. આ બે કોષ બહારની સૃષ્ટી સાથે સંબંધવાળા છે. ત્યારે તમે ગુણ અને રંગે ગુણ આવી ગયો હવે સત્વ ગુણનું દર્શન થવું બોધ્યે એ સત્વગુણના બાકી રહેલા ત્રણ કોષો જે બહારની સૃષ્ટી સાથે નહિં પણ અંતરની રચના સાથે સંબંધ રાખનારા છે તેના બનેલા છે એટલે સત્વગુણનું તેમાં પ્રાધાન્ય છે, એ સત્વગુણની રચનામાં પ્રથમ સત્વ અને તમ છે. એટલે બે મિશ્રીત છે એ મિશ્રીત ગુણવાળો જ્ઞાનેન્દ્રિયાળો મનોમય કોષ છે જે સ્વર લોક સાથે સંબંધ રાખે છે. નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ આહિંજ ઉછાળા મારી રહેલી છે. અને રાગદ્વેષાદી પણ અહિંજ રહેલા છે, અહિં કેટલું તોફાન મચી રહેલું છે. અહિં કેટલો કાલાહલ થઈ રહેલો છે. તે સહુ કોષને વિદીત છે એની પછીનો વિજ્ઞાન મય કોષ સત્વ અને રજ મિશ્રીત છે તે મહરલોક સાથે સંબંધ રાખે છે. તે જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહિત બુદ્ધિમય અને નિશ્ચયાત્મક છે વસ્તુ વિચારનું તે સ્થાન છે. અહંકાર તત્વ—હું—અહિં રહેલો છે. આનંદમય કેવળ સત્વગુણમય છે અને તેનું વર્ણન કરવાને વૈષ્ણવી વાણી અસમર્થ છે જનલોક સાથે તે સંબંધ ધરાવે છે અને “આપખીજાન”નું સ્થાન તે છે.

આસૂત્ર જે શિષ્ય માર્ગે પડેલો છે પણ જેણે માર્ગમાં પ્રયાણનો પ્રથમ આરંભ કીધો છે, તેને માટે છે. બહારની સૃષ્ટી સાથે સંબંધ રાખનારા—બે કોષથી અંદર તેણે પ્રવેશ કીધો છે એ ખુલ્લું છે મનોમય કોષનો વિચાર કરતાં ચારેમેર કેવું તોફાન ગાજી રહેલું છે તે તરત જણાઈ આવ્યાવિના રહેશે નહિં. જ્યાં તમે ગુણ અને રંગેગુણ પોતાનો ડંકા ગજવીરહે છે. ત્યાં શાન્તિ. —નિઃશબ્દતા કદી પણ હોઈ શકેજ નહિં. જ્યારે એ બેનું જોર દબાઈ જાય જ્યારે સત્વગુણની આણુવર્તે ત્યારેજ શાન્તિનો સમય

આવે, શાન્તિમાં પણ શાન્તિતમ શાન્તિરજ, અને કેવળ શાન્તિ એમ ત્રણ જનત્રણ જનને માટે મુકામ કરવાના આવે છે જેમ જેમ સત્વગુણની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. તેમ તેમ જીવનો વિકાર પ્રવૃત્તીત થતો જાય છે વૃક્ષને પુલની કળી પ્રથમ પ્રગટ થાય છે, અને સમય જતાં ધીરે ધીરે તે ખીલીને સંપૂર્ણતાને પામે છે, રાગ દ્વેષાદી અને નાના પ્રકારની ઈચ્છાઓ મટે છે ત્યારે જ નિશ્ચયાત્મક વસ્તુ વિચારનો પ્રસંગ આવે છે “હું” નું ભાન ત્યારે થાય છે અંકુરપુલની કળી પુટે છે. ઉગી નીકળે છે. આ સધળાનું સૂચન આ સૂત્ર કરે છે જ્યાં સુધી શબ્દનો ઘોંઘાટ છે ત્યાં સુધી ખરો અનુભવ થવાનો નથી વેદનું રહસ્ય જે પ્રણવ તેના ઉચ્ચારણ વિષે જે શિક્ષણ રૂપિ મુનીઓ આપીગયા છે તે પણ આજ વાતને પોકારીને કહે છે. મૈત્રાયણ બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ પ્રમાણે “ઓમ” એનાદ છે તેનો અંત નિઃશબ્દતા છે તે ભય અને કલેશ રહીત છે સંપૂર્ણ સંતોષ અને આનંદ મય છે, દ્રઢ છે અચળ છે, અવિનાશી છે, હાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં એને પર બ્રહ્મ રૂપ કહેલો છે. “ઓમમાં અ, ઉ, મ, અને અર્ધ માત્ર રહેલાં છે એનું ઉચ્ચારણ વારંવાર કરવાથી સર્વ વાસના મટી જાય છે અને છેવટે નિઃશબ્દતા થતાં આનંદમય શાન્તિઃ છાઈ રહે છે ઓમકારનું ઉચ્ચારણ પ્રથમ શબ્દથી આરંભ થાય છે. પરંતુ તે શબ્દમાં સૂક્ષ્મતામાં ચઢતાં ચઢતાં એટલે ઉંચે જવાય છે, કે જેની સાધારણ માણસ કલ્પના પણ કરી શકતો નથી બ્રહ્મરંધ્ર વચમાં શબ્દની લિન્ન લિન્ન ગતિ અને સ્થિતિ થાય છે એદર્શાવનાર જુદાં જુદાં સ્થાન કહેલાં છે ત્યાં લિન્ન લિન્ન શક્તિઓ પ્રકાશી રહે છે લલિતા સહસ્ર નામનાં દેવીનાં નામોમાં એક નામ નાદરૂપ છે “હ્રિ” ખીજમાં જે બિન્દુ આવેલું છે તેની ઉપર આઠવર્ણ આવે છે

યોગીના હૃદયમાં ઉપર જે આઠ સ્થાન કહેલાં છે તેનાં નામ ૧ ઈંદુ, ૨ રૌધિની ૩ નાદ ૪ નાદાંત ૫ શક્તિ ૬ વ્યાપિની ૭ સમના ૮ ઉન્મની અથવા મનોન્મની, આપેલાં છે એ આઠની ઉપર મહાબિંદુ છે આ પ્રમાણે સમ્પૂર્ણ નિઃશબ્દતા કેટલી વેગળી છે, તે વિચારવાનું છે, વાણી, મન કે બુદ્ધિની ખરેખર ત્યાં ગતિજ નથી ઓંમકારને પર બ્રહ્મ કહે છે તેયોગ્ય જ છે ઓંમકાર માર્ગ છે, અને તેજ પ-રમ તત્વ છે.

આવી રીતે બહાર ભ્રમણ કરતી વૃત્તિઓ જ્યાંરે અંતરમાં મળે છે, ઇન્દ્રિયોનું બળ ઓછું થઇ જાય છે વિષય વાસના અને કામનાઓ નાશ પામે છે મેલો ધોવાઇને અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે એકાગ્રતા સધાય છે ત્યારેજ ખરા “હું”નું ભાન આવે છે પુષ્પની કળી પુટે છે તે જ છે ધીરેધીરે એ કળી વિકાસ પામે છે, અને સર્વ પાંખડીઓ પ્રગટ થતાં પુષ્પ સમ્પૂર્ણ સૌંદર્ય અને શોભા વાળું પ્રકુલ્લીત થઈને અત્યંત આનંદ અને તૃપ્તિ આપે છે આદેહો તે “હું” નથી “હું” એથી નિરાળો છું એવું સમજ્યા પછી પણ આગળ કેટલું પ્રયત્ન કરવાનું છે કેટલું વધવાનું છે તે સારી પેઠે સમજવાની જરૂર છે જ્યાં સુધી “હું” ભાન નહિં થાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય જીવનનો હેતુ પારપાડવાનો ખરોમાર્ગ સાંપડતો નથી.

મનના હાથમાં સર્વ સત્તા આવે છે કે જાણે બહારની સૃષ્ટીની જગાએ નવી સૃષ્ટીઓ પ્રગટે છે અને નવી નવી ઇચ્છાઓ સ્ફૂરી આવે છે. એ ઇચ્છાઓ પરી પૂર્ણ કરવાને મન મથન કરે છે. પણ તેમ કરતાં ખરું સુખ મળતું નથી. જ્યારે ઉપરથી બુદ્ધિનો પ્રકાશ પડે છે. ત્યારેજ ખરાં સુખનો માર્ગ જડે છે. “ હું ” નું ભાન ત્યારેજ

થાય છે મોટા મોટા યજ્ઞ કરો, મોટાં મોટાં દાન કરો, મોટાં મોટાં બીજા પુણ્યનાં કામ કરો પણ તેથી ખરો અર્થ સિદ્ધ થતો નથી. તેથી માત્ર સ્વર્ગનાં સુખની પ્રાપ્તિ છે પણ તે સુખ અંતવંત છે અને પુનરપી જનનં પૂનરપી મરણવું ચક્ર ફરતું જ રહે છે. સ્વર્ગ લોકથી ઉંચે જવાને માટે વિશેષની અગત્યતા છે અને તે અગત્યતા “આપ પીછાણુ” ની છે એ “ આપ પીછાણુ ” ની ભૂમિકા ઉપર રહેલી છે. એમ આગળ કથન કરવામાં આવ્યું છે.

૨૧ (બ) તે ઉગશે, તે ઉંચી પુટી નીકળશે, યુદ્ધ ચાલશે ત્યાં સુધી તેને ડાળીઓ થશે, અને કળીઓ બંધાશે, પણ જ્યાં સુધી એ માણસનું પૃથક-વ્યક્ત સ્વરૂપ પીગળી ગયું નથી, અને વિલય થયું નથી, જે દિવ્ય અંશે મહાન પ્રયોગ અને અનુભવના માત્ર વિષયરૂપે સરજેલું છે તે દિવ્ય અંશથી જ્યાં સુધી તે ગ્રહણ થઈ નહિં રહે જ્યાં સુધી સમસ્ત પ્રકૃતિ ઉર્ધ્વ જીવને આધિન થઈ તેને વશ નહિં રહે, ત્યાં સુધી વિકાસ-પ્રકૃત થવું-સ્ફુટ થશે નહિં.

તે એટલે છોડવો ચારે પાસે જે તોફાન થઈ રહેલું છે તે યુદ્ધ સરખું છે. માટે યુદ્ધ એટલે તોફાન સમજવાનું છે પ્રથક વ્યક્ત સ્વરૂપનો અર્થ વર્તમાનકાળમાં ધારણ કરેલી દેહમાં હું પાણું.

વૃક્ષ અને છોડનું દ્રષ્ટાંત આપીને આ સૂત્રમાં ધણીજ સારી સમજણ આપી છે. પૂર્વજન્મનાં કર્મોની આ દેહ બંધાયેલી છે. અને પૂર્વજન્મના કાર્યિક, વાચીક, અને માનસિક, જે કર્મો થયેલાં છે, તેનાં ફળ આ જન્મમાં ભોગવવાનાં છે. એ ભોગવાય તે માટે આસપાસના અનેક બનાવો બને છે. અનેક દુઃખ સંકટ વિપત્તિ ક્રિયાદિ આવી ચડે છે, અને તે સર્વમાં જીવે દ્રઢતા અને ધૈર્યતા રા-

ખીને ચાહ્યા જવાનું છે જેમ આસપાસ ચોમેર તોફાન થાય છે, તેમાં પણ છોડવો વૃદ્ધિ પામી નવ પક્ષવસોહે છે, તેમ આવી પડતાં સર્વ સંકટોમાં જીવની નવી નવી શક્તિઓ પ્રગટ થતી જાય છે, વૃક્ષનાં મૂળ જેમ જમીનમાં ઉંડાં ઉતરતાં જાય છે, તેમ મોટાં મોટાં તોફાનમાં તેથી રહેવાને સમર્થ થાય છે, માણસ પણ અનેક કષ્ટો વેડીને નવ નવાં શિક્ષણ ગ્રહણ કરે છે, અને વિશેષ સખળ થતો જાય છે, યુદ્ધ શબ્દ સૂત્રમાં વાપરેલો છે; તેમાં ખીજે મર્મએ રહેલો છે; કે આ દેહરૂપી કર્મ ભૂમિમાં દૈવી સંપત્તિ અને આસુરી સંપત્તિ નીવડ્યે ધોર યુદ્ધ થઈ રહેલું છે, સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો એજ દેવ અને અસુરો છે, જીવ જ્યારથી પરમાત્માથી છુટો પડેલો છે, ત્યારથી તેણે જેજે અનેક જન્મો લીધા છે, તેતે સર્વ જન્મમાં એ જે ઉપક્ષ હતા; અને ત્યારથીજ યુદ્ધ ચાલ્યું આવે છે; ગુણો પછી સારા કે માદા, સર્વ પ્રકૃતિનાં અંગભૂત છે અને એ પ્રકૃતિને વશ કરીને તેનાથી છુટું થવાનું પ્રયત્ન જીવેકરવાનું છે, માટેજ એ યુદ્ધનું તોફાન મીટીજઈ શાંતિનો સમય ઇચ્છવાનો છે.

દેહ પ્રકૃતિનો વિકાર છે; અને તેથી તે ચેતનનથી જીવચેતન સ્વરૂપ છે; અને તેથી પ્રકૃતિથી લિત્ત છે; આ દેહ છે તે હું છું એ અજ્ઞાન ટળી જવું જોઈએ; હું કેણુ છું એ મનન કરતાં હું આદેહ નથી પણ દેહનો દ્રષ્ટા—દેહથી નિરાળો છું. એમ ભાવના રાખવાની છે; એ પ્રમાણે કરતા દેહ ઉપરથી લક્ષ ખસી જાય છે; દેહ દ્રષ્ટી ગોચર થતી નથી; દેહનું ભાન ભુલાય છે; એજ દેહનું પીગળી જવું છે; પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ માત્ર વસ્ત્રરૂપ છે એવાં અનેક વસ્ત્ર પૂર્વે ધારણ કરીધાં હતાં. અને તે ધારણ કરનારો જે એકજ હતો તે હું છે;

યોગસાધનાથી આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે; અને યોગનો એક અર્થ એવો કરવામાં આવેલો છે કે પુરૂષને પ્રકૃતિથી વિયોગ થવો; એનો સંયોગ એજ દુઃખનું કારણ છે; માટે એ સંયોગનો મોહ છુટીજતાં પુરૂષે પ્રકૃતિથી વેગળા ખસીજવું આમ થવાથી તત્વમાંતત્વ ભળી જાય છે એટલે પ્રકૃતિ પાછી પ્રકૃતિમાં ભળી જાય છે,

આવો શુભ પ્રસંગ આવે છે ત્યારે શું થાય છે? પુરૂષરૂપ જે જીવતે પરમાત્માથી વિખુટો થએલો છે અને તે વિખુટો થયો ત્યારે જ તે અનેક યોનિમાં ભટકવા લાગ્યો જીવ પરમાત્માના અંશરૂપ છે પરમાત્માથી સજ્જએલો છે અને તે યોગ પરીપૂર્ણ થતાં પાછો પરમાત્મામાં ભળી જાય છે જ્યાંથી આવ્યો ત્યાં તેની પાછી ગતી છે એ અંશ પરમાત્માથી વિખુટો કેમ પડ્યો? એ અંશમાં પરમાત્માની સર્વ શક્તિઓ અંતરમાં છુપી રહેલી છે, જેમ અગ્નિની સર્વ શક્તિ ચીણુગારીમાં રહેલી છે તેમ એ સર્વ શક્તિ છુપી છે, તે બહાર પ્રકાશિત અને પ્રકાશવાન થવી જોઈએ એ કારણ માટે સર્વ ભૂમિકાઓનો સારી પેઠે અનુભવ મેળવવો ધરીત છે, એ અનુભવ મેળવતાં જીવની કસોટી થઈ જાય છે, અગ્નિની કોઈક ચીણુગારી હોલવાઈ જઈ માત્ર કાળા કાયલારૂપ બની રહે છે અને પોતાનું તેજ ખોય છે ને કોઈક ચીણુગારીનું તેજ કાયમ રહેતાં સમયજતાં મૂળ અગ્નિ સમાન થઈ રહે છે,

જીવની ઉંચા પ્રકારની ઉન્નતિ થવામાટે સઘળા નબળા વિકારો નાશ પામવા જોઈએ ઉર્ધ્વમન અને અધોમન એવા બે પ્રકાર છે મનની ઉંચી દ્રષ્ટી બુદ્ધિ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ જે ખરા સ્વરૂપને ધારણ કરનાર અને પ્રકાશકરનાર છે તેની ભણી રહે છે અને અધોદ્રષ્ટી અનેક પ્રકારના વિષયોની કામનાથી નીચે ધસડાય છે નીચેની ભૂમિકા

પ્રકૃતિની છે. ઉપરની પુરૂષની છે નીચે જડ ઉપર ચૈતન્ય-હવે દ્રષ્ટી ક્યાં વાળવી તે કહેવાની જરૂર નથી. ઉર્ધ્વમનને આધિન જ્યારે અધોમન થઈ જાય છે, ત્યારેજ ઉન્નતિક્રમમાં ઉપરથી પ્રકાશ પામતાં આગળ વધાય છે. ઉંચે રહેલી બુદ્ધિમાં શોભી રહેલાં પ્રતિબિંબનું દર્શન મનની દ્રષ્ટી ઉંચી થયા વિના કદી થતુંજ નથી. અધોમનને વશ ઉર્ધ્વમન ખાણમાં નાંખે છે. અને ઉર્ધ્વમનને આધિન અધોમન પર્વતને શિખરે પહોંચાડે છે.

૨૧. (૬) અને એ અગાધ મૈન્યતા નિઃશબ્દતા આ ગદ્યન સંભવ આવી લાગે છે. અને માર્ગ હાથ લાગ્યો છે. તેનું તે પ્રમાણ છે. તેનું નામ તમે ગમે તે કહો તેનો જ્યાં કાંઈ ખોલનારો નથી ત્યાં ખોલે છે તે નાંદ છે સંદેશો લઈ આવનારો તે દૂત છે દૂતને આકૃતિ કે દ્રવ્ય (અથવા સત્વ) નથી અથવા વિકાસ પામ્યું છે. એવું જીવનું જે પુષ્પ તે તે છે, કાંઈ પણ રૂપકથી તેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી અગર જે તોફાન ગાજી રહેલું છે. તો તેમાં પણ તેનો અનુભવ થઈ શકે છે તેનું અનુસંધાન થઈ શકે છે તેની ઇચ્છા થઈ શકે છે.

આ સૂત્રમાં જે કથન કરેલું છે તેનું વર્ણન ધૈખરી વાણીમાં સમાઈ શકતુંજ નથી મુંગાએ ગોળનો સ્વાદ ચાખ્યા જેવું છે. સંસાર વ્યવહારના વ્યવસાયમાં અત્યંત ગુંથાએલા જીવો એ સ્થિતિ-આ પ્રસંગની ઇચ્છા કરી શકે છે. આસપાસ છોને ભારે ઘોંઘાટ થઈ રહ્યો છે. તે ઘોંઘાટ ઇચ્છા કરવાને અટકાવતો નથી તેમજ તેને માટે પ્રયત્ન કરવાને તેને સાધવાને તેને ખોળવાને પણ અટકાવતો નથી. આસપાસ ગમે તેવું તોફાન મચી રહ્યું હોય. પરંતુ બહારની

સૃષ્ટીથી સર્વ ઈન્દ્રિયો પાછી ફરીને અંતરમાં વળે છે. અને એક બિન્દુમાં ફરીને એક લક્ષી થાયછે. ત્યારે બાહ્યારની સૃષ્ટીનું ભાન રહેતુંજ નથી અને તે નથી રહેતું તો પછી તે બાધ પણ કશો કરી શકે ?

નિઃશબ્દતામાં કોઈ બોલનારો જણાતો નથી. તે છતાં શબ્દ નાદ થતો જાય છે આ વાત સમજાવવી ઘણીજ કઠણ છે. તો પણ વાંચકવર્ગને સહજ-માત્ર સહજ ઝાંખી થવા સારૂ આપણે દૃષ્ટાંત લ-
ઈશું. દ્રઢ આસન વાળીને એકાંત સ્થળે આપણે બેસીશું. અને આપણું શરીર અને ગર્દન સીધાં રાખીને આંખ મીચીને આપણા બે હાત્તાં આંગળાંઓથી કાન, નાક, અને બંધ કરેલા હોઠને દબાવીશું તો પછી શરીરના અંદરના ભાગમાં કાંઈક શબ્દ થતો સંભળાશે. અહિં શબ્દ કરનારો કોણ છે, આપણા શરીરમાં પ્રાણ વાયુઓ ચાલ્યાં કરે છે તેના ઉપર જો લક્ષ રાખીશું તો સોહં, સોહં, શબ્દ થતો જણાશે. ત્યારે અંતરમાં શબ્દ થાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે પરમાત્મા શબ્દ બ્રહ્મ ગણાય છે તો તેનો અનુભવ ના-
દથીજ થવાનો સંભવ છે અંતરમાં શબ્દ કરનાર કોઈ જણાતો નથી કેમકે કઠોપનિષદના બીજા વક્ષામાં આત્માને “ શરીરને વિષે શરીર વિનાનો અસ્થિરને વિષે સ્થિર, અથવા એકરસ સર્વ વ્યાપક કહેલો છે. કે જેને જાણીને ધીરપુરૂષ શોકને પામતો નથી ઝાડી અને વૃક્ષોથી ખીચોખીચ જંગલમાં વર્ષારતુની ઘોર કાળી રાત્રીએ વીજ-
ળાનો ઝળકારો ઓચીંતો થઈને પ્રવાસીજનને દીંગમૂઢ કરી નાખે છે તેવો આ પ્રસંગ છે યોગરદ્ધમ તેજ તેજ પ્રકાશી રહે છે. અંધારૂં લેશ માત્ર પણ જણાતું નથી. અને સર્વત્ર એકરસ વ્યાપિત થઈ રહે છે. જ્યાં કાંઈ સૂઝતું નહોતું ત્યાં ખુલ્લો માર્ગ માલમ પડે છે નિઃશબ્દતામાં જ્યારે નાદ સંભળાય છે ત્યારે કાળની પણ સત્તા

જતી રહે છે. અને સ્થળની પણ રહેતી નથી સર્વત્ર આનંદ વર્તે છે. પાણીનાં મોજાંનું ખરુંસ્વરૂપ ઓળખાય છે ભીન્નતા રહેતી નથી. અને એકરસ પ્રેમમાં નિમગ્નતા થાય છે સૂર્યનું દર્શન થતું નથી. પણ તેના તેજનો પ્રકાશ પ્રસરેલો છે. મહા પ્રાણમાં સર્વનું જીવન છે અને જીવન એજ મહા પ્રાણ છે, એમ સમજાય છે.

૨૧ (૩) એ મૈન્યતા નિઃશબ્દતા એક ક્ષણભર રહે કે હજાર વર્ષ સુધી રહે પણ તેનો અંત આવશે તો પણ તેનું બળ તમે તમારી સાથે રાખશો. ફરીફરીને યુદ્ધ કરવાનું છે અને જ્ય મેળવવાનો છે, કુદરત (અથવા પ્રકૃતિ) શાન્ત સ્થિર રહેશે પણ આંતરે આંતરે.

જ્યાં લગી આ મૈન્યતા નિઃશબ્દતા છે ત્યાં સુધી અધ્યાત્મિક પ્રકાશનો ઝળકારો રહેશે, પણ એ ઝળકારો અખંડીત હમણા રહેવાનો નથી. તે ક્ષણ માત્ર રહે, તેમજ હજાર વર્ષ સુધી પણ રહે. કહેવાની મતલબ એ છે કે તેને અવધિ છે અને એ સુખમય સમયનો પણ છેડો આવે છે એ વાત ખરી છે પણ નિશ્ચય માનજો કે તેનું બળ જે તમને પ્રાપ્ત થઈ ચુક્યું છે, તે તમારામાંથી જતું રહેવાનું નથી. તમારી દેહ પડોતેની ચીંતા નહિં દેહ નાશ પામ્યાથી તેનો નાશ થવાનો નથી. નવા નવા તમે જન્મ લેશો તેમાં એતો તમારી સાથેજ વળગીને રહેશે અને યોગ્ય સમય સાંપડતાં તમને ફરીફરીને એવા પ્રસંગનો અનુભવ અને લાભ મળશે—તમે તમારો માર્ગ એક વાર મુકી દેશો તો પણ એક દિવસ એવો આવશે કે જે દિવસે એ અંતરનાદ થશે. તમારા વિકારો વીખરાઈ જશે અને અધોમન નિરાશ અને શક્તિહીન બનશે, યોગની સિદ્ધિ જેને થઈ

નથી. તેને માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૭૪ અધ્યાયના ૪૧-૪૨ શ્લોકમાં જે કહ્યું છે તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. યોગી સંન્યાસી જેને જીવન મુક્તિની દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી તે ફરીને જન્મ લે છે. કેમકે યોગ કરવાની તેને આકાંક્ષા છે જેનાં પ્રયત્ન એક જન્મમાં અધુરું રહેલાં હોય છે તે ફરી જન્મમાં જ્યાંથી અધુરું રહેલું છે ત્યાંથી આગળ કરવા માટે છે. માટેજ આપણને વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે કે શુભ કર્મનો આરંભ તરત કરવો. અને વિલંબ કરવો નહિ. પંચદશીના પ્રકરણ ૯ ના શ્લોક ૫૦ પ્રમાણે આત્મવિચાર કરતાં અપરોક્ષ જ્ઞાન થતાં પહેલાં દેહપાત થાય તો તે યોગબ્રહ્મ કહેવાય છે, યોગબ્રહ્મ એ પ્રકારના હોય છે. સકામ અને નિષ્કામ સકામ યોગબ્રહ્મ આત્મ તત્વના વિચારના બળથી સપ્ત લોકમાંના સ્વર્ગ ઇત્યાદિકને પામે છે. અને ત્યાં તેનો સમય પુરો થતાં શ્રીમાનનાં કુળમાં જન્મે છે. નિષ્કામ યોગબ્રહ્મ બ્રહ્મતત્વના વિચારથીજ મહાત્માઓનાં કુળમાં જન્મ લે છે. તે મહાત્મા આત્મતત્વના નિશ્ચય વાળા હોય તેજ જે વૈરાગ્ય ભાવના પ્રાપ્ત હોય તો વૈરાગ્ય આદિ સંપન્ન યોગીને ત્યાં તે જન્મ લે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ૬ અધ્યાયના ૪૪ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તે પોતે નહિ જાણતાં છતાં આગલા અભ્યાસથી દોરવાયો જાય છે, આનું કારણ સ્પષ્ટ છે પૂર્વ જન્મમાં જે સંગ્રહ બુદ્ધિમાં થયેલો છે તે હજી છે કેમકે બુદ્ધિ અખંડીત છે જે જ્ઞાન ગુરુ મુખથી નહિ મળે તે અંતરમાંથી પ્રગટ થાય આંતરે-આંતરે-વખતે વખતે આવી સ્થિતી થાય તે બશ નથી. અને તેથી પ્રયત્ન હમેશ જરૂરી રાખવાનું છે બ્રહ્મમૂર્તિ થઈ રહેવાને માટે મનનાં અત્રા વિખરાઈ જવાં જોઈએ અને વારં-

વાર અબ્રો નહિં થાય તોજ ગગન નિર્મળ સ્વસ્વરૂપે રહે છે. આ બોધ આ સૂત્રમાં આપેલો છે.

જ્ઞાન (અથવા) વિદ્યાના મોટા ઓરડાની ભીંત ઉપર જે નિયમો લખેલા છે તેમાં ઉપર લખેલા પહેલા (પ્રથમ) છે જેઓ માગશે તેને મળશે. જેઓને વાંચવાની ઇચ્છા હશે તેઓ વાંચશે. જેઓની શિખવાની ઇચ્છા હશે તેઓ શીખશે.

સ. પી. શ્રીનીવાસરાય પોતાની અંગ્રેજી ટીકામાં લખે છે કે અહિં વિદ્યા અથવા જ્ઞાનનું ધામ જે કહેલું છે તે જાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં અધ્યાય ૮ ખંડ ૧૪ પ્રજ્ઞપતિની સભા અને મૈત્રાયણ ઉપનિષદમાં (૬-૨૮) બ્રહ્મની શાળારૂપે વર્ણવે છે તે છે. મારા અલ્પ વિચાર પ્રમાણે અહિં જે સ્થળનું સૂચન છે તે બીજું હોતું જોઈએ જેહજી અધિકારી થવાની દશામાં છે અને બ્રહ્માનો લોક ઘણો ઉંચો છે ખેશક બ્રહ્મના લોકમાં જે મૂર્તિ, છબી, લેખ, નહિં હોય તે નીચેની ભૂમિકાઉપર દેખાયજ નહિ પણ અહિં તો વાંચવાનો અને શિખવાનો ઉપદેશ છે, જે જીવ હજી અધિકારીની દશામાં છે પણ જેને શ્રીગુરુદેવનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં નથી. તેને બ્રહ્માના લોકમાં ગતિ કરવાની શક્તિ ક્યાંથી હોય ?

ગુપ્તનાદ નામના અમુલ્ય રત્નરૂપ પુસ્તકમાં પહેલા ખંડમાં જે ચાર ઓરડાઓ ગણાવેલા છે તેનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ. ત્યારે વિદ્યા અથવા જ્ઞાન મેળવવાનું સ્થળ ભુવલોકનો એક પ્રવેશ દેખાય છે જીવને હજી તો માર્ગ માત્ર જડ્યો છે, અને ત્યાં પ્રયાણ કરવાનો તેને આરંભ કરવાનો છે, ભુવલોકમાંજ ઘણું શિક્ષણ લેવાનું છે ત્યાં મોહીની પણ અનેક છે તેમાં જે ફસાતો નથી તેજ આગ

જવધી શકે છે. ભુવલોકના લોગ ભમાવીને ભુલા પાડનારા છે જેને કર્મનાં બંધનથી મુક્ત થવું હોય તેણે તો ત્યાંનાં જુદાં દેખાઈતાં સુખોથી જેમ બને તેમ ત્વરાથી નાશી જવું જોઈએ. શ્રી ગુરુદેવનું દર્શન અહિં થતું નથી કેમકે તે માયાવિક ભૂમિ છે. જનગત સ્વપ્ન, અને શુશુપ્તિ એ ત્રણ દશા ત્રણ ભૂમિકા દર્શાવે છે અને એ ત્રણથી પરતે તૂર્યા છે બીજી દશ સ્વપ્ન બીજી ભૂમિકા એટલે ભુવર પ્રદેશ સૂચવે છે જેમ જેમ જીવ આગળ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે તેમ તેમ નવી નવી શક્તિઓ મળતી જાય છે જેને આપણે સિદ્ધિઓ જાણીએ છીએ તે એ શક્તિઓ છે એ સિદ્ધિઓથી લોભાવું નહિં એજ મોટું કામ છે શ્રી ગુરુદેવનો સમાગમ ત્રીજી ભૂમિકા ઉપર છે એટલે બીજો એરડો જ્યારે જીવ ઓળંગી જાય છે ત્યારેજ એ સમાગમનો પ્રસંગ આવે છે અને ઉપદેશ પણ ત્યાર પછી મળે છે.

અલ્પજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના જે નિયમો છે તેમાં પ્રથમ નિયમો ઉપર બતાવેલા છે જેઓ માગશે તેને મળશે. અહિં જે માગવાનું છે તે માત્ર મોહોડે કહેવાનું નથી સ્વપ્નાવસ્થામાં આપણું મોં બંધ હોય છે તે છતાં વાણીનો વ્યવહાર જરૂરી છે નેત્ર બંધ થાય છે જે માણસ ખરા અંતઃકરણથી માગશે તેનેજ મળશે જેને તિવ્ર તૃપ્તિ લાગી છે તેજ પાણી માટે તલપે છે. અધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે જેને તિવ્ર લાગણી થએલી છે તેવા જીવો અહિં સમજવાના છે.

ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

પ્રથમ ખંડ સમાપ્ત.

ખંડ ૨ જો.

એ મૌન્યતા જે શાન્તિ છે તેમાંથી ધ્વની કરતો નાદ (અથવા શબ્દ) નીકળશે. એ શબ્દ કહેશે કે “ એ ઠીક નથી, તે વીણી કરી છે. ત્યારે રોપવું જોઈએ ”. અને આ શબ્દ તે મૌન્યતા પોતે જ છે. તે જાણતાં તેને તાબે થઈશ.

ભવિષ્યમાં કેમ વર્તન રાખવું, તેના શિક્ષણનો અહિંથી આરંભ છે. શુશ્રુષ્ઠીમાંથી તૂર્યાવસ્થામાં કેમ પ્રવેશ કરવો તેની એ કુચી છે. તૂર્યાનો અર્થ અહિં પ્રતાપેવાનો છે હવે પછી શિષ્યે પોતાનાજ પ્રયત્ન અને બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખવાનો છે કેમકે હવે પછીની અવસ્થા વાણીથી વર્ણાઈ શકે તેમ નથી પોતાને જે જે અનુભવ થતા જાય. તે તે ઉપરથી જે શિક્ષણ લેવાનું હોય તે શિષ્યે પોતેજ સમજવાનું છે. તેણે દીપકતો પ્રગટાવ્યો છે. તેના પ્રકાશથી સમગ્ર નિરીક્ષણ થતું જશે. બહારની સૃષ્ટી ઉપરથી લક્ષ ગએલું છે. હવે જે મેળવવાનું છે. તે અંતરથી મળશે તો પણ શિષ્યને સહાયક થઈ પડે માટે અહિં કેટલાક નિયમો કથન કરેલા છે. એકવાર તોફાન પ્રસાર થઈ ગયું અને શાન્તિ વર્તી ગઈ તો સત્યની શોધ કરવાને રૂંડો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અંતરનો નાદ તેની પાસેજ રહેલો છે થોડો સમય કાંઈ કારણથી શિષ્ય એવાત ઉપરથી લક્ષ જતું કરશે તો પણ એક ક્ષણ એવી આવશે કે તેના આખા શરીરમાં ઝણકારો થઈ રહેશે. અને તેના દેહિક વિકારો વીખરાઈ જશે માટે જેમ

અને તેમ ત્વરા રાખી આગળ વધવાને પ્રયત્ન કરવું એજ ઉચીત છે. સમય તો પવનની ગતિનો છે. ગએલો પાછો પણ હાથ લાગતો નથી.

જેટલું થયું છે. તેટલાથીજ શિષ્યે સંતોષ પકડીને બેસી રહેવાનું નથી. જે પ્રાપ્ત થયું છે. તે કાંઈજ નહિં પણ માર્ગનો એક છેડો જ્યાંથી પ્રયાણ કરવાનું છે. હવે જેતે આગસુ અને નચીંત થઈ બેસી રહેશે તો તેની ભુલ છે. બીજી વસ્તુઓ ભણીજ લક્ષ રાખ્યા કરતાં એવું પણ અને કે દ્રષ્ટીએ પડેલો માર્ગ દ્રષ્ટીમાંથી ખસી જાય, અને નવેસરથી મથન કરવું પડે.

આગળ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે વર્તન રાખતાં વિવેક વૈરાગ્ય જેમે સદાય સાથેજ જોડાયેલાં રહે છે. તે પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રામહૃભગવદ્ગીતાના ૨ જી અધ્યાયના પર મા ૧૯૦૬માં કહ્યું છે કે તારી બુદ્ધિ જ્યારે મોહરૂપી મેલની પાર જશે ત્યારે વૈરાગ્ય થશે. મોહ જતાં વિવેક આવે છે. એટલે સત્ અને અસત્ સમજાય છે. કર્મની સિદ્ધિ તે યોગ નથી. પણ મનની સમતુલ્યતા રહેવી એ સિદ્ધિ છે. પ્રથમ કર્મથી મળને ઘોષ નાંખવાનો છે. ક્રમે ક્રમે ચડવાનું છે. પ્રથમ મનની નિર્મળતા, પછી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ-ને પછી કર્મનો સંન્યાસ, અને છેવટે જ્ઞાનમાંજ ભક્તિ, સર્વ કર્મ ઇશ્વર પ્રસન્નાર્થેજ હોવાં જોઈએ. કર્મ રહેવાની જગાજ અભિમાન છે. તે અભિમાન જ્ઞાનના ઉદયથી નાશ થાય છે એનો સરખ ઉપાય સર્વ કર્મ જન સમૂહની સેવા અર્થેજ થવાં જોઈએ, યજ્ઞ ત્રણ પ્રકારના છે, કાયિક, વાચીક અને માનસિક, બહારની સૃષ્ટીના સંબંધથી તેમના ચાલતા વ્યવહારો જોઈ લીધા. તેનાં પરીણામ કેવાં આવે છે. તે જાણ્યું.

એ વ્યાવહારોમાં આસક્તિ રાખવાથી દુઃખથી મુક્ત થવાનું નથી. અને બાહ્ય સૃષ્ટીના સર્વ વિષયો. તેની સર્વ વસ્તુઓ, અને એ બાહ્ય સૃષ્ટી પોતે વિનાશી જણાઈ જાય છે તેના સર્વ વ્યવહારમાં દુઃખના અંકુર છુપાયેલાં છે. માટે તેનાથી વેગળા રહેવું જોઈએ વેગળા કેમ થવાય ? આ પૃથ્વી કર્મ ભૂમિ છે. અને દેહ પણ કર્મની બંધાયેલી છે. તો જ્યાં સુધી પૃથ્વી ઉપર દેહ રહેશે. ત્યાં સુધી કર્મ છુટવાનું નથી. એ સાધારણની યમ છે. કર્મનું લેપન નહિં થાય તેને માટે શ્રીકૃષ્ણભગવાને અર્જુનને ખુલ્લો ઉપદેશ કીધો છે કે કર્મમાં આશક્તિ રાખ્યા વિના તેનાં ફળની આશા રાખ્યા વિના માત્ર પોતાનું કર્તવ્ય કરું છું. એમ સમજીને કર્મ જે કરે છે. તેનું અભિમાન છુટે છે. અનેક કર્મનાં બંધન તેને સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. બહાર નીકળતી વૃત્તિઓ બહારના વ્યવહારથી કંટાળી જાય છે. તેમાં તેને સાર જણાતો નથી. અને તેથી અંતરમાં તે વળે છે. આજ વૈરાગ્ય છે વૈરાગ્યની સાથે વિવેક જોડાએલોજ છે, શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમા સ્કંધમાં યમલાર્જુન વ્રક્ષોને ઊખળ સાથે બંધાયેલા બાળકરૂપ શ્રી કૃષ્ણજી ભાંગી નાંખીને તેમાંની જે વ્યક્તિને મુક્ત કરવાની જે કથા છે. તે આજ શિક્ષણ આપે છે.

તેં વીણીકરી છે હવેતારે રોપવું જોઈએ. આ વાક્યમાં અર્થ ઘણોજ રહેલો છે. તારાં કર્મોનાં ફળ તેં ભોગવ્યાં છે. સંસારમાં આસક્તિ રાખતાં અનેક જન્મ થઈ ગયા. અને હાલનો થયો છે. એ સર્વ જન્મો કર્મને આધિન હતા. જેવાં કર્મ તેવાં ફળ મળેલાં છે સારાંનાં સારાં, માફનાં માફાં. સારાંનાં સારાં ફળ મળ્યાં એવાત ખરી છે પણ હવે અધ્યાત્મિક કીર્ણનો ઝળકારો થઈ જતાં તારી શુદ્ધિ વિકાસ પામતાં તું સમજ્યો છે કે કર્મ ગમે તેવાં હોય પરંતુ

તેનાં ફળ નાશવંત છે. અને એથી ખરી શાન્તિ અને ખરું સુખ મળતાં નથી. માટે સારાં અને માહાં સર્વ કર્મથી પરજવાનું છે કર્મ એ પ્રકૃતિનો ધર્મ છે. અને ચૈતન્યનો નથી. ત્યારે પ્રકૃતિને ઓળંગી જવી એ મોટું કામ છે તારા અંતરમાં કર્મ અને કર્મનાં ફળ ભરાઈ રહ્યાં હતાં. તે હવે નીકળી ગયાં છે. એ સ્થળ ખાલી પડ્યું છે. તે ખાલી પડતર રહેવા દેવામાં લય રહેલો છે. ખેતરમાંનું અનાજ વીણી લીધા પછી અનાજના કણસલાં (છોડ) ઉપેડી નાંખ્યા પછી જોતેમાં કાંઈ ઓરવામાં નહિ આવે અને તે પડતર રહેતો તેમાં સમયજતાં ઘાસ, ખાવો, દાભડો, ઉગી નીકળે છે. અને તેથી જ-મીનની ખરાબી થાય છે. એ પોતાની મેળે ઉગી નીકળેલાઓનાં મૂળ કહાડી નાંખવામાં મહાન્ શ્રમ અને ધનનો વ્યય થાય છે. તેમ જ અંતરને પડતર રાખવાનું નથી. તેમાં ઓરણી કરવી જોઈએ. આજ સુધી સ્થૂળ દેહમાં સ્થૂળ વસ્તુની ઓરણી થતી હતી. કેમકે સ્થૂળ ઉપરજ માત્ર દ્રષ્ટી હતી. હવે સ્થૂળ દ્રષ્ટીથી અગોચર થયું છે અને અંતરમાં સૂક્ષ્મ ભણી દ્રષ્ટી વળી છે. તેથી હવે જે ઓરણી થશે તે તેને અનુકુળ પ્રકારની થશે. વીજળીનો ચપળ-લપટ-ચળકારો શિષ્યની સર્વ વૃત્તિને ફેરવી નાંખે છે. બહારની સૃષ્ટીની વસ્તુઓ માંથી. ગૃહણ કરવામાં તેનું આજ સુધી ચિત્ત હતું. હવે તે વૃત્તિને બદલે અને ગૃહણ કરવાને બદલે દાન કરવાની આપવાની વૃત્તિ પ્રગટ થાય છે. પ્રવૃત્તિને શોધનારો અને સેવનારો પ્રવૃત્તિને તજીદઈ નિવૃત્તિને આસક્ત થઈ તેની સેવા કરવાને આતુર બની રહે છે. અંતરની પ્રેરણા જનસમૂહના કલ્યાણનાં કાર્યમાંજ અર્થની સિદ્ધિ બતલાવી દે છે. એટલે કાર્ય કરતો તે અટકતો નથી—તે બંધ

પડતો નથી. પરંતુ હેતુનું સ્વરૂપ પટયછ જાય છે સ્વાર્થ જતો રહી. પરાર્થ આગળ આવે છે. કર્મ કરવાની કુશળતા ભગવદ્ગીતામાં જે કહેલી છે. તેનોજ અહિં બોધ છે.

તું જે હવે શિષ્ય છે. ઉભો રહેવાને શક્તિમાન છે. સાંભળવાને શક્તિમાન છે. જોવાને શક્તિમાન છે. બોલવાને શક્તિમાન છે. જેણે કામનાને જીતી છે, અને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી છે. તારી પોતાની આત્મકળીને જેણે જોઈ છે. અને જોળખી છે. અને મૈન્યનો નાદ સાંભળ્યો છે. તે તું વિદ્યા (જ્ઞાન)ના મોટા ઓરડામાં જા, અને તારે માટે ત્યાં જે લખેલું છે તે વાંચ.

અહિં શિષ્યે એમ સમજવાનું છે કે ઉભો રહેવાને શક્તિમાન એટલે તેને દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. સાંભળવાને શક્તિમાન એટલે અંતરનાં દ્વાર ઉગટેલાં હોવાં જોઈએ. જોવાને શક્તિમાન એટલે બોધ અથવા જ્ઞાન ગ્રહણ કરેલું છે. બોલવાને શક્તિમાન એટલે બીજાઓને સહાય કરવાની શક્તિ મેળવેલી છે. કામનાને જીતી છે. એટલે પોતાના ઉપર અંકુશ મેળવ્યો છે. અને પોતાનો કેમ ઉપયોગ કરવો તે શીખી લીધું છે. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી છે. એટલે અંતરગદ. (અથવા અંતરનો કિલ્લો) જ્યાંથી પીંડ પુરૂષ એટલે દેહધારી મનુષ્યને નિષ્પક્ષપાત પણે જોઈ શકાય ત્યાં તે પહોંચી ગએલો છે. આત્મકળીને જોઈ છે. એટલે અંતે શિષ્યને મનુષ્ય કરતાં વિશેષ જે રૂપાંતર કરનાર છે. તે રૂપાંતરનીજ પોતાનામાં જાંખી તે પામ્યો છે જોળખી છે એટલે કાઈ પ્રેતતુલ્ય ભયાનક સ્વરૂપ સામું આવ્યું હોય ને ભય પામી પાછો હટી જાય, તેમ જાણાં નહિં હટતાં આંખ મીંચ્યા વિના જળહળ જળકતા પ્રકાશને

જ્યોતિને નિહાળવાના કાર્યમાં તે પ્રવિણ થયો છે. આ પ્રમાણે કેટલાકને થાય છે. અને તેથી શિષ્યે મનમાં દ્રઢતા રાખી હિમત્ત રાખવાની છે કેમકે તેને પ્રથમથી. શું થશે તેની ચેતવણી આપવામાં આવેલી છે અને વિશેષ કારણ એ છે કે એ પ્રમાણે થતાં તેને વિજય અને શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક લાભની પ્રાપ્તિ છે. જે કદાચ તે નબળો નીવડે છે. અને જે જ્યોતિ તેની સન્મુખ આવે છે. તેને નિહાળવાથી તે ખેંચાઈ જાય છે. તો હાથમાં આવેલો વિજય તે ગુમાવે છે. નાદ સાંભળ્યો છે. એટલે એમ સમજવું કે જે સાચો ઉપદેશ છે તે માત્ર અંતરમાંથી મળે છે. અને જોરડામાં જવાનું કહ્યું છે એટલે શિક્ષણ ગ્રહણ થઈ શકે તે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી, શિષ્યને માટે ત્યારેજ અનેક અક્ષરો લખવામાં આવશે. અને તે પણ તે સહેલથી વાંચી શકે માટે તેજોમય અક્ષર લખાશે, જ્યારે શિષ્ય તૈયાર છે, ત્યારે ગુરુ દેવ પણ તૈયાર છે.

શ્રીમદ્ધ્યોગવાશિષ્ઠના મુમુક્ષુ પ્રકરણના છઠ્ઠા સર્ગમાં કહ્યું છે કે ધર્મ અને મોક્ષ એ બે પુરુષાર્થની સિદ્ધિ છે અને તેને માટે જ્ઞાનનાં સાધન શ્રવણ આદિ સંપાદન કરવાં જોઈએ. પુરુષાર્થનું સ્ફૂરણ પુરુષાર્થનાં સાધનોની ઇચ્છા અને તેથી ઇંદ્રિયોની પ્રવૃત્તિ એટલાં પુરુષાર્થનાં રૂપ છે અને એઓથીજ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. (સર્ગ ૭ મો) પોતાનામાં, વેદના વચનમાં અને ગુરુમાં સંપૂર્ણ ભરોસો—શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા છે. જ્યાં સુધી એ શ્રદ્ધા નહિ હોય, ત્યાં સુધી માણસ ડગમગે છે. એટલે તેના પગ ધ્રુજે છે. એ ધ્રુજારી—ડગમગ પણું જતું રહીને નિશ્ચયાત્મક વિચારથી દ્રઢ થઈ ઉભા રહેવાથીજ કાર્યની સિદ્ધિ છે. પોતાનામાં વિશ્વાસ તે શું ? જીવપર-માત્રમાનુંજ સ્વરૂપ છે. અને તેથી તેની શક્તિ અગાધ અને પરમા-

તમાના જેટલીજ છે. કાંઈપણ કાર્ય એવું નથી કે જે કરવાને તેનામાં શક્તિ નથી.

અહિં સાંભળવાનું અને જોવા વગેરેનું જે કથન કરેલું છે તે સ્થૂળ ઇંદ્રિયી સમજવાનું નથી એ ઇંદ્રિયના વ્યવહારનો પ્રાણી માત્રને છે બહારના નાદથી જે કાન કંટાળી ગયા છે. બહારની વસ્તુથી જેનેત્રો નિરાશ થઈ ગયાં છે. તેની ગતિ માત્ર બહાર છે અને બહારની સૃષ્ટીથી તેને સંતોષ થવાનો નથી પણ અરે ! ખરી રીતે રસનો સ્વાદ લેનાર, સંતોષથી તૃપ્ત થનાર, એ ઇંદ્રિયો પોતેતો છેજ નહિં, એ ઇંદ્રિયનો નાટીકારૂપ છે જે દ્વારા એ સર્વ રસને ચાખનાર મન છે, માટે એ મન બહારની સ્થૂળ સૃષ્ટીથી વિમુખ થઈને સૂક્ષ્મ ભૂમિકાઓ ઉપર શોધ કરે છે તે ભૂમિકાને માટે સૂક્ષ્મ ઇંદ્રિયોનો ઉપયોગ કરવાનો જેમ કે નેત્રના સંબંધમાં જ્ઞાન ચક્ષુ અને દિવ્ય ચક્ષુ છે. જેને માટે અવલોકન થાય છે તે અપ્રાણ અમન, પરાતપર છે, એટલે ત્યાં ચર્મ ચક્ષુની, પ્રાણુની, વૈખરીવાણીની, કશાની ગતિ નથી. શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાના ૧૧ મા અધ્યાયમાં જ્યારે અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને તેમનું નહિં નાશ પામવાવાળા શરીરનું દર્શન કરાવવાની પ્રાર્થના કરી ત્યારે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ તેને કહે છે કે “ ખરેખર તારી આ આંખથી તું મને જોઈ શકીશ નહિં ” “ હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું છું હવે તું મારા યોગનું બળ જો ” (શ્લોક ૮ મો) આ પ્રમાણે કહીને શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી સૃષ્ટીનાં, સંસારનાં, સર્વ વ્યવહારનું દર્શન અર્જુનને કરાવ્યું, પણ અર્જુન તે જોઈને ગભરાયો, દિવ્ય તેજ તેનાથી સહન થઈ શક્યું નહિં અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ફરી પ્રાર્થના કરતાં તેમણે તે રૂપ પત્તટીને પાછું પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું. એજ પુનઃ

સ્તકના ૧૩ મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક છે તેમાં જ્ઞાન ચક્ષુ માટે કહે છે કે જ્ઞાનરૂપી આંખથી ક્ષેત્રજ અને ક્ષેત્રમાં થું લિન્નતા છે. તે તથા પ્રકૃતિથી જીવ કેમ છુટા થાય છે તે જોય છે. તે મોક્ષને પાત્ર છે. યોગથી જે દ્રષ્ટી પ્રાપ્ત થાય છે તે દિવ્ય ચક્ષુ અને જ્ઞાનથીજ જે પ્રાપ્ત થાય છે તે જ્ઞાનચક્ષુ છે જાંદોગ્ય ઉપનિષદ, મુંડક ઉપનિષદ, મહા ભારતના અનુશાશન પર્વમાં અને અશ્વમેધ પર્વમાં આ દૃષ્ટિઓનું કથન છે પુરુષ પ્રયત્ન વિના આવી પ્રાપ્તી થતી નથી શ્રીમદ્ધ્યોગ વાશિષ્ઠના મુમુક્ષુ બીજા પ્રકરણના છઠ્ઠા પ્રકરણ પ્રમાણે ગુરુ સેવા આદિ શારીરીક ક્રિયાથી અને મહાત્માઓના સમાગમ તથા ઉત્તમ શાસ્ત્રોના વણવડે અત્યંત સ્વચ્છ ચંચેલી બુદ્ધિથી પોતાની મેળે આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો એજ સ્વાર્થ સાધવાનું કહેવાય છે.

કામનાને જીતવાની છે એટલે અધોમનની વૃત્તિઓ અટકાવવાની છે. બંધન અને તેમજ મોક્ષનું કારણ મન છે. અધોમન બંધનમાં નાંખે છે અને ઉર્ધ્વ મન પર્વતના શિખર ઉપર લઇ જાય છે. પોતાના ઉપર અંકુશ રહેવો જોઇએ. એમ વારંવાર કહેવામાં આવે છે તેનો અર્થ એજ છે કે તમારા અધોમનના વિકારોને શાન્ત કરી નાંખો.

આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તી કરી છે. એમાં એમ સમજવાનું છે કે પોતાનામાં જે જે વિચારો છે તે સધળાને જાણી લે છે. પોતાનું સર્વ સાંતે તેને દેખાતું નથી સારાં માઠાંની ખરી પરીક્ષા પક્ષપાત વિના કરવાની શક્તિ આવેલી છે. આવી રીતે થતાં માણસ પોતાની ખામીઓ પોતાનાં છીદ્રો જોઇ શકે છે. તે ખામીઓ દુર કરવાને તે પ્રયત્ન કરે છે. કેમકે એ ખામીઓ તે ખામીઓ છે. એમ તે સમજે

છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે એ પ્રમાણે પોતાનાં પ્રત્યેક કૃત્યનો શાન્ત મનથી વિચાર કરવાનો છે.

આત્મકળી જોઈ છે અને ઓળખી છે તેની સમજ ઉપર આવી ગઈ છે, શિષ્ય તૈયાર હોય છે તો ગુરુદેવ પણ તૈયાર હોય છે. ગુરુને--ખરા ગુરુને શોધવા જવા પડતા નથી એ મહાન નિયમ અહિં સૂચવ્યો છે. મૂળ સંસ્કૃત સહિત ગુજરાતી ભાષામાં જે ભાષાંતર સુરત દેશી મિત્રના પ્રેસમાં છપાઈ એક થીઓસોફીસ્ટ તરફથી પ્રગટ થયું છે. તેની પ્રસ્તાવના ઉપર વાંચનારનું લક્ષ ખેંચવામાં આવે છે. અધમ આચરણ કરવાથી અત્યંત દુઃખ પામતા મનુષ્યોને અનુગ્રહ કરવા માટે જીવનમુક્ત પુરૂષો મહાત્માઓ અવશ્ય પૃથ્વી ઉપર ધ્યાન કરે છે. વળી શ્રીમદ્ભાગવદ્ સ્કંદ ૩ ને અધ્યાય ૫ શાન્તિપર્વ, મોક્ષધર્મ. ઉતારાદ્ધ, અધ્યાય ૧૨૦ પૂર્વાર્દ્ધ અધ્યાય ૩૫ મહાશિવપુરાણ કૈલાશ સંહિતા અધ્યાય, આપોઆપ શ્રી ગુરુદેવો આવીને મળે છે પણ ક્યારે ? શામ્યદશા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જુઓ જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૮ મો શ્લોક ૪૯ નીચે ટીકા.

૧ આવતા રણસંગ્રામમાં બાળુ ઉપર !ઉભો રહેજે
અને અગર જોતું યુદ્ધ કરે છે, તો પણ તું યોધો થતો નહિં.
૨ યોદ્ધાને ખોળીકાઢ, અને તારા મહિં તેને લડવાદે.
૩ લડાઈને માટે તેના હુકમ લે અને તેઓને તાબેથા.
૪ જાણે તે સેનાપતિ હોય, તેમ તેને તાબે નહિંથા,
પણ તે તું પાતેજ છે.

અને તેના ઉચ્ચારેલા શબ્દો તે તારી ગુપ્ત ઇચ્છાઓ, ઉચ્ચારણ થયેલી છે, એમ સમજી તાબે થજો. કેમકે તે તે તૂંજ છે. પણ

તારા કરતાં, અત્યંત પ્રાણ (ડાહ્યા, બુદ્ધિવાળો) અને વિર્યવાન છે. તેને માટે તું જોજો નહિંતો યુદ્ધના જુસ્સામાં અને ઉતાવળમાં તું તેને ઓળંધીને ચાલ્યો જાય અને તું તેને ઓળખતો નહિં ત્યાં સુધી તે તેને ઓળખશે નહિં, તેના શ્રવણકરતા કાનમાં તારો શબ્દ જઈ મળશે ત્યારે તારા મહિં તે યુદ્ધ કરશે, અને અંતરમાંના જડ શુન્યને ભરી દેશે, અને જે એમ હોય તો, શાન્તીથી અને શ્રમીત થયાવિના અને એક બાજુ ઉપર ઉભો રહીને તારીવતી તેને યુદ્ધ કરવા દેતાં તું યુદ્ધમાં પાર જઈ શકીશ, ત્યારે એક પણ પ્રહાર આડો અવળો મારવો, તારે માટે અશક્ય થશે, પણ જેતું તેને માટે ખોળ નહિં કરે જેતું તેની પાસેથી ચાલ્યો જઈશ તો તારે માટે સંરક્ષણ નથી. તારું મગજ ભ્રમણ કરશે તારું અંતઃકરણ ચળવિચળ થઈ જશે. અને રણસંગ્રામની ધુળમાં તારી દ્રષ્ટી અને ઇન્દ્રિયો ભંગ પામશે. અને શત્રુઓથી તારા મિત્રાને તું પારખી ઓળખી શકીશ નહિં.

તે તું પોતેજ છે તોપણ તુંતો સમર્યાદ અને પ્રમાદ (ભુત્ર) ને પાત્ર છે તે સાશ્વત અને દૃઢ નિશ્ચય છે તે સનાતન સત્ય છે. એક વાર તેણે તારામાં પ્રવેશ કાઢ્યો અને તારો ચોખ્ધો તે થયો તો પછી તે કદી પણ સમૂળો તજી દેશે નહિં અને મહાન શાન્તીને દિવસે તારી સાથે તે એક થઈ રહેશે.

આ ચાર નિયમોનું એક મંડળ છે અહિં જે યુદ્ધ કહ્યું છે તે અંતરમાં થતું યુદ્ધ છે જેમાં મનોવિકારને જીતવાના છે આ નિયમોમાં શબ્દની રચના ગુંચવી નાખે તેવી છે તું યુદ્ધ કરે છે. એમ કહી કહ્યું કે ચોખ્ધો થતો નહિ વળી કહ્યું કે તું દૂર ઉભો રહેજે આ શું ? આ કહેવામાં તો મોટો વિરોધ દેખાય છે પણ ખરી રીતે

જોતાં વિરોધ નથી. માણસ તે કોણ ? તેનું બંધારણ શું ? એ પ્રશ્નનો ખુલાસો થતાં વિરોધ ઉડી જાય છે. દેહ અને દેહિ-આત્મા-ને ઉપાધી-પુરૂષને પ્રકૃતિ-એ બેના સંયોગનું પરીણામ-પ્રત્યેક જીવ છે। एकोदेव सर्व भूतेषु गुढः सर्व व्यापि सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्व-भूताधिवासः साक्षीचो ता केवलो निर्गुणश्चः તે અર્થ તે એકજ દેવ-ઇશ્વર-છે. ભૂત પ્રાણી માત્રમાં તે છુપાયેલો છે. સર્વ વ્યાપિ છે. ભૂત માત્રમાં અંતરનો આત્મા છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં રહીને કર્મનો અધ્યક્ષ છે. સાક્ષી છે. જોનારો છે એકજ છે અને નિર્ગુણ-ગુણ રહિત છે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ ૬-૨ યજુર્વેદ આરણ્યક ૩-૨-૪ મા કથન છે કે તે એક છતાં અનેક રૂપે મનાય છે સર્વ જનોના અંતરમાં રહેલો છે. સર્વનો શાસ્તા પ્રેરણા કરવાવાળો શિક્ષા આપવાવાળો અધિશ્વર છે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ૧૩ મા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું વચન છે કે” હે?કૌંતેય આ શરીરને ક્ષેત્ર કરીને કહે છે અને તેને જાણનારો જે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે એમ વિદ્વાનો કહેછે એજ પુરૂષ અને પ્રકૃતિ છે ભગવદ્ ગીતાના એજ અધ્યાયનો ૨૯ મો શ્લોક એવો છે કે સઘળી જગાએ જે જે કાંઈ કામ થાય છે તે સઘળાં કામ કરનારી પ્રકૃતિજ છે. અને આત્મા કાંઈજ કરતો નથી એમ જે જોય છે તેજ ખરેખર જોયછે, પ્રકૃતિ ગુણમયી છે અને સૃષ્ટીમાં રૂપોની અને કર્મની લિપ્તતા દેખાય છે તેનું કારણ તે છે આત્મા અથવા પુરૂષ નિર્ગુણ છે અને કાંઈજ કરતો નથી જે થાય છે તે સર્વ વિષ્ણુ ભગવાનની લીલા છે માયાથી વિંટલાયલા ઇશ્વરની સઘળી લીલા છે રૂપો વારંવાર પલટાય છે અને તેથી તે મીઠ્યા-જુઠાં છે અને સત્ય તો માત્ર તેજ-ઇશ્વર-આત્મા છે.

ઉપર પ્રમાણે છતાં આત્મા અથવા પુરુષ કર્તા-ભોક્તા-જાણી-ય છે એ વાત ખરી છે તેનું કારણ શું ? પ્રકૃતિના વિકાર જે દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, આદિક છે, તેમણે ક્ષેત્રજ્ઞને કર્તારૂપ અને ભોક્તારૂપ બનાવી દીધો છે. એમ છતાં જે પ્રકૃતિના વિકારો તે ક્ષેત્રજ્ઞને જાણતા નથી પણ તે ક્ષેત્રજ્ઞ તે વિકારોને જાણે છે. મહાભારત શાંતિ પર્વ, મોક્ષ ધર્મ પૂર્વાર્ધ અધ્યાય ૭૨ મો. જ્યાંસુધી દેહી દેહને વિષે રહેલો છે ત્યાંસુધી દેહવડેજ સર્વ કર્મ થાય છે તમામ કર્મ રજ્જેગુણુ વડે છે અને રજ્જેગુણુ પ્રકૃતિમાં રહેલો છે તેથી સર્વ કર્મ કરનાર પ્રકૃતિ છે દેહી દેખાતો નથી અને તેથી સામાન્ય જનમંડળ દેહને કામ કરતાં જોઈને તે દેહવાળો માણસ કામ કરે છે એમ માની લે છે. દેહ તેજ માણસ છે એવી ભ્રમણા અહિં વર્તે છે, આ ભ્રમણાને વશ આગળ ચાલેલો જે શિષ્ય નથી તેજ એમ સમજે છે કે કઠોપનિષદ ૧-૨-૧૮ અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ૮-૧૨-૧ માં કહ્યું છે તે પ્રમાણે દેહ અથવા શરીર-વિકારી-સમર્થાદ અને નાશવંત છે અને મૃત્યુને આધિન છે પણ તેમાં વસનારો તેથી ઉત્તરોજ છે. પ્રકૃતિ જડ છે અને તેના પોતાનામાં કંઈજ નથી પુરુષ સાથેનો સંબંધ તેને શક્તિ આપે છે. જળનો થોડો સમુદ્ર જડ થઈ એકજ સ્થળે પડેલો રહેલો છે પરંતુ તે જળમાં સૂર્યનું કીરણ પ્રવેશ કરતાં તેમાં ગતિ આવે છે. અને વરાળરૂપ થઈ ઉચે ચઢી જાય છે, એજ પ્રમાણે પારો લઇશું તો તે પણ તેજનો સ્પર્શ થતાં ગતિમાન થાય છે આ જ્ઞાન તેજ વિવેક છે કે જે શિષ્યને પ્રાપ્ત થઈ ચુક્યું છે બાહ્ય વિષયોથી તૃપ્તિ થતી નથી. એ તેના જાણવામાં આવ્યું છે અને તેથી વૈરાગ્યનો ઉદય થયેલો છે. હવેજ ખરો કટોકટીનો સમય આવેલો છે બહા-

સ્તુનું બધું મુકી દેવાનું છે અને અંતરનું સારું ગ્રહણ કરવાનું છે સત્યનું નિરીક્ષણ કરવાને હજી સુધી મન પાત્ર થયું નથી. અઘાપી પર્યંત જેની સાથે સ્નેહ પ્રેમ હતો, તેનો વિયોગ કરીને બીજે સ્થળે જવાનું છે શિષ્ય ગભરાયલો બહાવરો બની સહાય મેળવવાને માટે ઉત્કંઠ થઈ રહ્યો છે સહાય આપનારતો પાસેજ છે પણ જ્યાંસુધી તેની ભણી લક્ષ ગયું નથી. તેની પાસે તે માગવામાં આવી નથી. જ્યાંસુધી બોલતો નથી. જ્યોતિનો ઝળકારો અલપ, ઝલપ થઈ જતાં આતુરતા તિવ્રતાને પામેછે સહાયની પ્રાર્થના થતાં આગળ વધવાનો પ્રસંગ સાંપડે છે કુરૂક્ષેત્રની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર પાંડવ કૌરવનાં સૈન્યની મધ્યે રથમાં વિરાજેલા અર્જુનની સ્થિતિ આજ હતી. અર્જુન આ સમયે ઉભય પક્ષથી નિરાજો ઉભો હતો પણ નિયંતા ગુરૂદેવ નિકટેજ હતા.

આ વેળાએ જે રણસંગ્રામ મચી રહે છે તે અધોમન અને ઉર્ધ્વમન વચ્ચે છે દુર્ગુણ અને સદ્ગુણ, દેવ અને અસુર વચ્ચે છે સ્વધના નબળા વિકારોનો પરાજય થાય, તેજ ઇચ્છીત ફળની પ્રાપ્તિ છે ઈંદ્રિયો તોફાની છે. તે બાળકની પેઠે ચારે પાશ નાશ ભાગ કરે છે એવી છે માટે પીતા જેમ બાળકને વશમાં રાખેછે તેમ પુરૂષોએ તે ઈંદ્રિયોને વશ રાખવી (શાંતિપર્વ મો. પૂ. અ. ૭૭) ઈંદ્રિયોના વિશયમાં પ્રીતિ નહિ રહેતાં આત્માને વિષે પ્રીતિ થવાનો સમય આવ્યો છે.

રણસંગ્રામમાં આત્મા પુરૂષનો માત્ર દ્રષ્ટારૂપ છે સ્થૂળ ભૂમી ઉપર લડવાનું સ્થૂળ દેહથી અને માનસિક ભૂમિ ઉપર લડવાનું માનસિક દેહથી છે, લડનારી એ દેહ છે એ દેહ તે તું નથી. તું જે

નહિ હોય તો એ દેહ લડી શકે નહિ, માટે તું લડેછે એ કહેવામાં અધરીતપણું નથી. પણ તારે લડનારી દેહને હું છું એમ માનવાનું નથી એવું દેહાભિમાન હાનીકારક છે માટે વેગળા ઉભા રહેવાનું કહ્યું છે એ લડાઈમાં હુકમ કેનો માનવો ? તે હુકમ આપનારો તું પોતેજ છે અને તારાથી જુદો કોઈ નથી. અનેક વિકારોરૂપી વાદ-ળાંઓ જેમ જેમ ખસતાં--વિખરાઈ જાય છે તેમ તેમ ઉપરથી પ્રકાશ વધારે ને વધારે પડે છે જેમ જેમ એ પ્રકાશ વધારે પડતો જાય છે તેમ તેમ વધારે માર્ગ દેખાય છે: ઇંદ્રિયો અને અધોમનના ઉત્પાતો અને તેની કલકલાણુમાં જોતું હે ? શિષ્ય ગભરાઈ ગયો અને ગભરાટમાં ઉપર દ્રષ્ટી કરવી ભૂલી ગયો તો તારું કાંઈ વળવાનું નથી. એ ઇંદ્રિયો અને અધોમન આજ સુધી અલમસ્ત થઈ તારા ઉપર સત્તા ચલાવતાં હતાં. અને સ્વચ્છંદપણે વર્તતાં હતાં તેને તરછોડી નાંખી તેની સત્તા લઈ લઈ, તેને તારાં ગુલામ જેવાં કરી રાખે, તો તેનાથી સહેલથી સહન કેમ થઈ શકે ? તેઓ શહેર બંકાર અને કાલાહલ કરી મુકે એમાં શું નવાઈ ? એજ વેળાએ દ્રઢતા રાખીને અંતરમાં દ્રષ્ટી કરવાની છે અને ત્યાંથી જે આજ્ઞા મળે તે પ્રમાણે વર્તવાનું છે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલતાં તું જે જે પ્રહાર કરીશ રીપુઓને જે જે બાણ મારીશ તે સચોટ કામ કરશે અને એક પણ પ્રહાર એક પણ બાણ નિષ્ફળ નહિં જાય કામ ક્રોધ મોહાદિક રીપુઓ જગ પ્રસિદ્ધ છે એટલે તેને વિષે આંહિં કથન ઉપયોગનું નથી.

૫ જીવનનું માન તું શ્રવણકર.

**૬ જે મધુર્યનું શ્રવણ કરે, તે તારી સ્મૃતિમાં સં-
ગ્રહી રાખ.**

૭ સ્વરની સમાનતા, એક સરખા સ્વરનું શિક્ષણ, તે ઉપરથી શીખીલે.

નિર્મળ આત્માનું શિક્ષણ જીવનનું ગાન છે. પ્રત્યેક માનુષી હૃદયમાં અગર જો કલીષ્ટ ઝરણુ છે. તો પણ તે સ્વભાવિક માધુર્ય રહેલું છે. શિષ્યને પ્રથમ તો તે નહિં જડશે. અથવા માત્ર વિશમતા તેને જણાય પણ તેણે ઉંડાણમાં જોવું જોઈએ. અને તે જો નાહિ-મેદ થાય. તો તેણે થોડીવાર થોભીજવું, અને એથી વધારે ઉંડા-ણમાં જોવું, અને ત્યારે તેને તે જડશે. કેમકે નિશ્ચય તે ત્યાં છે તેના ઉપર આચ્છાદન આવીને તે કેવળ છુપાઈ ગયેલું અને નિઃશબ્દ થયેલું હોય, તોપણ તે ત્યાં છે. આપણી પ્રકૃતિ (અથવા સ્વભાવ) ના મૂળમાં આપણને શ્રદ્ધા, આશા, અને પ્રેમ, (અથવા રાગ) માલમ પડશે અને જે નહાર અથવા ખોટું પ્રસન્ન કરે છે. તે પ્રસન્ન તે એટલા જ માટે કરે છે કે તે પોતાના અંતરમાં જોવાની ના પાડે છે. અથવા ઉપેક્ષા કરે છે. અને જે પ્રમાણે પોતાના આત્માના પ્રકાશ સામે નેત્રને આંધળાં કરી નાંખે છે. તે પ્રમાણે પોતાના હૃદયનાં સુસ્વર સામે કાન બંધ રાખે છે. કામનામાંજ જીવન ગાળવું વધારે સહેલું તેને લાગે છે. અને એ કામનાઓની તૃપ્તિ માટે જે આવશ્યક છે, તેની પાર જોવાને તે દરકાર કરતો નથી પણ સઘળાં જીવનની નીચે સખળ પ્રવાહ જારી છે કે જેને અટકાવીશ કાતો નથી, ત્યાં ખરેખર વિશાળ જળ છે, ઉદ્ધમથી તેને શોધી કહાડ અને તેને માલમ પડશે કે કોઈ પ્રાણી અધ-મમાં અધમ પ્રાણી પણ એવો નથી કે જેનો વિભાગ નથી. એ વાતથી તે પોતે અગર જો અંધ હોય-અને પોતાને માટે ભયંકર આભાસિક બહારનું રૂપ બાંધતો હોય તો પણ એ અર્થ લેતાં આપ-

જો ન્યાયથી કહી શકીએ કે જેઓની મધ્યમાં રહીને—આપણે મથન કરી રહેલા છીએ. તે સર્વ ઈશ્વરના અંશ છે. અને જે માયામાં આપણે જીવીએ છીએ. તે એટલી તો છળનારી છે કે બીજાઓના હૃદય માંહેલો મધુર સ્વર આપણે ક્યાં પકડી શકીશું. તેનો તર્ક કરવો પણ કઠીન છે પણ આપણે જાણવું જોઈએ કે તે શંખય આપણા અંતરમાં છે. આપણે તેને માટે માત્ર જોવું જોઈએ. અને એકવાર તે સાંભળ્યો તો આપણી આસપાસ તેને વધારે શીઘ્રતાથી ઝોળખી લઈશું.

જીવનનું ગાન શું ? સાધારણ રીતે જોતાં માણસનાં અંતઃકરણનું કહેવું એ ગાન છે. માણસની રચના એવી ગૂઢ અને ચતુરાઈ ભરેલી છે. તે પળે પળે શિક્ષણ આપે છે. માણસના જીવનમાં ચાર પ્રકારની વાણી રહેલી છે, પરા, પશ્યમા, મધ્યમા, અને વૈખરી આપણે સાધારણ રીતે બોલીએ છીએ, તે વૈખરી છે. સૂક્ષ્મતા આવતાં આવતાં પરાની સ્થિતિ થાય છે. જીવન છે, ત્યાં સુધી એ વાણી છે. અને એ વાણી છે. ત્યાં સુધી જીવન છે. વાણીનો સૂક્ષ્મ નાદ નિરંતર ચાલી રહેલો છે. તે બતાવવાને ઉપનિષદ, પુરાણો, પ્રત્યક્ષ છે. હંસોપનિષદમાં કહ્યું છે કે નાદો દશ વિધોજાયતે. દશ પ્રકારનો નાદ થાય છે. ૧ ચીંણીવત્, ૨ ચીંચીંણીવત્, ૩ ધંટાવત્, ૪ શંખવત્, ૫ વીણાવત્, ૬ તાલવત્, ૭ વેણુવત્, ૮ મૃદંગવત્, ૯ ભેરીવત્, ૧૦ મેઘવત્. ગુરૂકૃપા થાય તો નવ થયાવિના દશમો સંભળાય—પ્રત્યેક નાદ થતાં શરીરની સ્થિતિ બદલાય છે. એટલે પ્રત્યેકનું ફળ જુદું છે જેમકે ૬ દો નાદે અમૃત પાન થાય છે. અને ૭મે ગૂઢ વિજ્ઞાન થાય છે, જેઓ યોગમાં આરૂઢ છે. તેઓને આ અનુભવ મળે છે. જે માણસ યોગ આચરતો નથી તેને પણ

એક અનુભવ તો નિશ્ચયપણે થતો જણાશે. કેમકે એજ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે “ હંસ હંસેતિ સદા અયં સર્વેષુ દેહેષુ વ્યાપ્તો વર્તતે,” હંસ, હંસ એનાદ સર્વ દેહને વિષે વ્યાપિ રહેલો છે. હંસ: શબ્દને ઉલટો વાંચતાં સોહં શબ્દ થાય છે. સોહંનો અર્થ તે હું ત્યારે પ્રત્યેક ક્ષણે “ નેહું ” નો ઉપદેશ શરીરમાં થઈ રહેલો છે. પ્રાણની ગતિથી શ્વાસ બહાર નીકળે છે. અને અંદર લેવાય છે. એખે ક્રિયામાં એ ખે શબ્દનો નાદ સંભળાય છે. પુરાણો કથન કરે છે કે બ્રહ્માન્ડ જ્યારે શ્વાસ બહાર કહાડે છે. ત્યારે સર્વ સૃષ્ટી પ્રગટ થાય છે. અને જ્યારે પાછો તે અંદર લે છે ત્યારે એ સૃષ્ટીનો લય થાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમગ્રાય છે કે જગતના સર્વ વ્યવહારનો આધાર મહા પ્રાણ છે. એ મહા પ્રાણમાં સર્વ વ્યક્તિઓ તરે છે. અને સર્વ વ્યક્તિના અંતરમાં અને તેમજ તેની બહાર સર્વત્ર એ મહાપ્રાણ વ્યાપિ રહેલો છે. સત્યનો ઉપદેશ કર્તા એજ છે માણસના કર્તવ્યના સર્વ નિયમો તેમાંજ સમાયલા છે. તે નિયમોનું પાલન નહિં થાય એ દુર્ભાગ્યની વાત છે.

પ્રત્યેક માણસનો અમુક સુર હોય છે સારીગમપધની એ સાત સુર પ્રસિદ્ધ છે. એમાંનો એક સુર પ્રત્યેક માણસનો ખાસ પોતનો હોય છે. પ્રત્યેક સુરના પ્રત્યેક દેવતા તથા રંગ હોય છે. જેની સત્તા આખા જીવન પર્યંત વર્તે છે એ પોતાનો સુર કયો છે. તે ખોળી કાઢવું ઘણુંજ કઠીન છે.

આ પ્રમાણે જોતાં માણસનું જીવન ખરેખર એક ગાન છે. એ ગાનમાં સર્વ સુરની ઐક્યતા થતાં અવર્ણીય માધુર્ય વ્યાપિ રહે છે. એટલાજ માટે અહિં કહે છે કે તારા અંતરમાં જેનાદ ચાલી

રહેલો છે. તે લક્ષમાં રાખ અને સર્વ સ્વરનો ધ્વની એક બીજા અનુકુળ થઈ માધુર્ય કેમ પ્રગટે તે શીખી લે.

જેવું “ પીંડાંડે તેવું બ્રહ્માંડે ” અને બ્રહ્માંડે તેવું પીંડાંડે છે ? ” આકાશમાં ઝળકી રહેલાં નક્ષત્રો—તારાઓના ગોળા નિરંકુશ રહેલા છે. તેની ગતિથી અત્યંત મધુરનાદ ગાજી રહેલો પીંડાંડે એજ બ્રહ્માંડ છે. તો જેવું ઉપર થાય છે. તેવુંજ નીચે થયું જોઈએ, માટે પીંડાંમાં પણ મધુરનાદ છુપાઈ રહેલો છે. અરસાસન વાળીને આંખ, કાન, નાક, અને મોઢું, પોતાના બેહાથ આંગળીઓ વડે બંધ કરી દબાવવાં, અને પછી અંતરમાં રાખવું, સહજવારમાં તેને નહિં સમજાય તેવો નાદ—શબ્દ થઈ સાંભળાશે. આ હડયોગનો પ્રયોગ છે. પણ એથી ખાતરી થશે અંતરમાં ગુપ્તનાદ રહેલો છે. અને નાદ ગુપ્ત અને અત્યંત જીવંત છે. સૂક્ષ્મ છે. જેમ જેમ અંતરમાં વિશેષ ઉતરાશે. તેમ તે શાન્તિ અને નિઃ શબ્દતા વિશેષ પ્રસરશે અને આ સૂત્રનું વચન અતે સિદ્ધ થશે તરત લાભ નહિં મળે તો નિરાશ થવું નહિં પણ પ્રયત્ન જારીજ રાખવું. કેમકે જે વસ્તુને શોધીએ છીએ. તે છે એમાં તો જરાપણ શંકા નથી. અને તેથી કાંઈ કાળે પણ હાથ લાગ્યા વિના રહેવાની નથી.

આખા વિશ્વમાં જે પ્રાણુ પ્રવાહ ચાલી રહેલો છે. તે પ્રવાહમાં વહેતી નદીના પ્રવાહની પેઠે નાદ નીકળે છે જેઓ સંસાર ઘોંઘાટમાં લીન થઈ ગયેલા છે. તેઓ આ સૂક્ષ્મનાદ નિરંતર ચાલે છે. તે છતાં સાંભળતા નથી સંસાર સ્વાર્થમાં મસ્ત છે. અને સ્વર્ગ પરમપદ પ્રાપ્તિમાં મોઢું વિધન છે. માણસ કામ કરે છે. તે

અમે તેવી કામના તથા હેતુ રહેલાં હોય છે. અને કામનાનું. પ્રબળ એટલું છે કે તેથી ઘસડાઈ જતાં માણસ ઘટીત અઘટીતનો પુરુષ ખાપનો કશો વિચાર કરતો નથી. અંતઃકરણ શું કહે છે ? તે કહેતે કરો, એ અંતઃકરણમાંજ સત્ય છુપાએલું છે અને એ અંતઃકરણ નિર્મળ, પવિત્ર, અને સકોમળ હોય, ત્યારેજ સત્ય સૂઝે છે. ધર્મનીતિનું સેવન કરવાની કેટલી અગત્યતા છે. તે આ સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે.

ઉપર કહ્યું તેમ એકજ મહાપ્રાણ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. સર્વનું જીવન તેજ છે. સ્થાવર તથા જંગમ સર્વના અંતરમાં તે વર્તે છે. અને રહે છે તો ભીન્નતા માત્ર બહારનાં રૂપ-આકૃતિની છે. એમ સમજ્યા વિના રહેશે નહિં. જેનાદ વિષે અહિં કથન છે. તે બીજાના અંતર મધ્યેનો જાણવાને આપણે ક્યારે શક્તિમાન થઈશું. એવો વિચાર આવેતો તરતજ સ્મરણ લાવવું કે તે આપણા પોતાનામાંજ નિકળી રહેલો છે. તો તેની શોધ કરવાને વેગળે—દુરજવાની કશી અગત્ય નથી. આપણે અંતરમાં ઉતરી તેનો એકવાર અનુભવ કરીશું તો બીજા બધાના અંતરનો નાદ સમજવાને આપણે શક્તિમાન થઈશું. તેની એકવાર ઓળખ થઈ તો તે ફરીથી જુલાવાનો નથી.

૮ હવે તું ટટાર ઉભો રહી શકીશ, તોફાનમાં ખડકના જેવો અચળ. અને જે યોદ્ધા તું પોતેજ છે. અને તારો શાજ છે. તેના હુકમને તાબે થતો. રણ સંગ્રામમાં તેની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવું. તે સિવાય બીજા કશાની દરકાર નથી. રણ સંગ્રામનું પરી-

શ્રામ શું આવશે? તેની ચીન્ટા નથી. કેમકે એક વાતજ માત્ર અગત્યની છે કે એમોદો જય મેળવશે. અને તું જાણે છે કે તેનો પરાજય થવો અશક્ય છે. એ પ્રમાણે શાન્ત, જગૃત થઇ ઉભો રહીને દુઃખથી અને દુઃખના નાશથી જે શ્રવણ તને મળેલું છે. તેનો ઉપયોગ કર જ્યાં સુધી તું મનુષ્ય છે, ત્યાં સુધી એ મહાન્ ગાનના માત્ર અંશ તારા શ્રવણે પ્રકશે. પણ જો તે તું સાંભળે તો બરાબર તેને સ્મૃતિમાં રાખજે કે જેથી જે તે (હજી સુધી) નથી સાંભળ્યા તે જતા નહિં રહે. અને તારી આસપાસ જે ગૂઢતા પ્રસરી રહેલી છે. તેનો મર્મ-અર્થ-તે ઉપરથી સમજવાનો પ્રયત્ન કર—સમય એવો આવશે કે તારે ગુરૂની આવશ્યકતા નહિં રહે કેમકે વ્યક્ત પુરૂષને જેમ વાચા છે. તેમ તે વ્યક્ત પુરૂષ જેમાં રહેલો છે. તેને પણ છે, જીવનને પોતાને વાચા છે, અને તે કદી પણ મુંગું નથી અને તેનું ઉચ્ચારણ તું બધી માત્ર ઘોષ ધારે તે નથી. પણ તે ગાયન છે, એ તાલૈકતા અથવા સુમિલન—નો તું અંશ છે, એમ તે ઉપરથી તું શીખીલે એ તાલૈકતા અથવા સુમિલનના નિયમો પાળવા અથવા માન્ય કરવાને તે ઉપરથી શીખીલે.

ઉપર જે કહેવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી આ સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજશે ગાનના શ્રવણનું ક્ષણ-પરીણામ અહિં વર્ણન કરે છે દુઃખથી અને દુઃખના નાશથી શ્રવણ મળેલું છે એમ કહેલું છે તેને માટે સમજ એ છે કે એ સ્થિતિ-અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાં ધણું દુઃખ વેઠવું પડે છે યોગસાધના કલેશ વિના થતીજ નથી એ જાણીતું છે શરીરને કષ્ટ છે તેમજ લાગણીઓને પણ દુઃખ છે. પણ એ દુઃખો સહન કરતાં જ્યારે આગળ પગલાં ભરાય છે ત્યારે સર્વ

દુઃખનો નાશ થાયછે અને તે નાશ થતાં આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાયછે પ્રથમ જે દુઃખ દેખાતાં હતાં. તે-સુખની પ્રાપ્તિનું કારણ અને જે દુઃખમાંથી સુખ થાયછે એ કહેવત ખરી હરે છે.

ગુરૂની આવશ્યકતા નહિં રહે, એક ભક્ત કવિ લલકારે છે કે

“ ગુરૂ થા તારો તુંજ, નથી બીજો કોઈ ભજવા,
બાહ્ય સુરતને ટાલ્ય, વાલ્ય અંતરમાં સેવા. ”

તુંજ તારો ગુરૂ છે અંતરમાં જેમ જેમ નિર્મળતા અને પવિત્રતા વધતી જશે તેમ તેમ અંધારૂં દૂર થતાં સત્યને પ્રગટ કરનારો પ્રકાશ વિશેષ પ્રસરતો જશે તારી મેળે તું આગળ ચાલ્યો જઈશ. માર્ગ સ્પષ્ટ છે અને માર્ગ બતાવનારની જરૂર નથી.

તને પોતાને વાચ્યા છે તો તું જેમાં રહેલો છે તે વાચ્યા વગરનો કેમ હોય, જેનો તું અંશ તે તેનામાં જો વાચ્યા નહિં હોય, તોપછી તારામાં વાચ્યા ક્યાંથી આવી શકે ? મૂળમાં જે નથી તે શાખામાં અને પત્રમાં ક્યાંથી હોય ? તેમજ જો કાંઈ શાખામાં અને પત્રમાં હોય, તો તે મૂળમાં હોવુંજ જોઈએ. બ્રહ્મ-શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે પણ ગવાય છે શબ્દથીજ સર્વ સૃષ્ટીની વ્યક્તિ, સ્થિતિ ને લય છે અને શબ્દ છે તેજ વાણી--વાચ્યા છે એ મૂળ--આદિ શબ્દનો નાદ જ્યાંસુધી ગાજી રહેલોછે ત્યાંસુધી સૃષ્ટીની સ્થિતિ છે તે બધ પડતાં પ્રલયછે માટે જીવનને તો અખંડીત વાચ્યા વળગેલીછે વાચ્ય તેજ જીવન છે અને જીવન તેજ વાચ્ય છે.

૯ તારી આસપાસ જે જીવન રહેલું છે તે સમજાવું એકાગ્ર ચીતે અવલોકન કર.

૧૦ માણસોના હૃદયમાં બુદ્ધિ પૂર્વક નિહાળતાં શીખ.

૧૧ તારા પોતાના હૃદયનું અત્યંત લક્ષ સહિત અવ-
લોકન કર.

૧૨ કેમકે જે જ્યોતિથી જીવનઉપર પ્રકાશ પડી શકે
છે. અને તારી દ્રષ્ટીએ ચોખ્ખી રીતે તે દેખાઇ શકે છે તે
જ્યોત તારા પોતાના હૃદય દ્વારાએ આવેછે.

માણસોનાં હૃદયોનો તું અભ્યાસ કર, કે જે દુનિયામાં તું
રહેલોછે. અને જેનો એક વિભાગ (અથવા અંશ) તું થવાનો છે.
તે શું છે તે તું જાણે--સતત બદલાતું અને ગતિ કરતું જીવન
તારી આસપાસ રહેલુંછે તેનું અવલોકન કર કેમકે તે માણસોના
હૃદયોથીજ બનેલું છે અને તેની રચના અને તેના મર્મ (અથવા
અર્થ)ને સમજતાં તું જેમ જેમ શીખીશ. તેમ તેમ જીવનનો
વિશેષ વિપુલ શબ્દ વાંચવાને તું ધીરે ધીરે શક્તિમાન થઈશ.

માણસ બુદ્ધિ પૂર્વક સૃષ્ટીમાં જોશે તો તેને જણાશે કે તેમાં
નીર્જીવ વસ્તુ એક પણ નથી. જ્યાં જોઈશું ત્યાં જીવન, જીવન,
જીવન, પ્રસરી રહેલું છે પ્રોફેસર બોઝની શોધથી હવે નિશ્ચય થઈ
ચુક્યું છે કે ધાતુઓમાં પણ જીવન છે અને તે નિર્જીવ નથી તેને
પણ લાગણી છે વૃદ્ધિને ક્ષય છે તેને પણ ઝેર ચઢે છે એક આદિ
મહાપ્રાણમાં સર્વ ઉછળતું આદ્યું જાયછે તોપછી પ્રાણ રહિત શું
હોઈ શકે ? અને જ્યાંસુધી પ્રાણ છે ત્યાંસુધી માણસ મરી જાયછે ત્યારે તેનો
પ્રાણ ગયો એમ સાધારણ રીતે કહેવાયછે હવે પ્રાણ ગયો તો શબ
રહ્યું તેનું કેમ ? તે પ્રાણ રહિત ખરું કે નહિં એ પ્રશ્ન ઉઠેછે આસ-
પાસ બધું અવલોકન કરવાનું--જોવાનું કહ્યુંછે તે બરાબર સમજ્યા-
થી આ પ્રશ્નનો ખુલાસો થઈ જાયછે. સૃષ્ટીમાં જે જે વસ્તુઓ રહેલી

તે સર્વ શિક્ષણ આપનારી છે, શું શું શિક્ષણમાં મળેછે તેને
ર કરતાં નાનું પુસ્તક લખાય પણ શ્રીમદ્ દત્તાત્રેયનું આખ્યા-
યવાની સુઝ જનોને લલામણુ કરીશું. કુદરતના નિયમોનું જ્ઞાન
ત્રીથી વસ્તુની તપાસ કીધા વિના કદી મળતું નથી. પ્રાણ અ-
જીવન જેને વિષે ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તે માત્ર શરીરના

ભાગમાંજ રહેછે. એમ નથી પ્રત્યેક પરમાણું એ વીજળીનો-
। પ્રવાહ ચાલી રહેલો છે પ્રત્યેક પરમાણુ તેજ કારણથી
નું કામ કરવાને શક્તિમાન છે પરમાણુઓ અથવા રજકણો

રીતે એક બીજાની સાથે ગોઠવાય ત્યારે આકૃતિ બંધાય છે
બંધાયેલી આકૃતિ શરીર અથવા રૂપ છે રૂપ અને શરીર વિ-
કાંઈ પણ દેખાતું નથી એ રજકણોનું છુટા પડી જવું તેજ
પે આપણે સમજીએ છીએ. એનાં એજ રજકણો બીજી રીતે
ઈ જતાં તેનું બીજું રૂપ થાય.

માણસે પોતાની આસપાસ સૃષ્ટીમાં જે જે રહેલું છે. તે માત્ર
એટલુંજ નહિ પણ લક્ષ પૂર્વક જોઈને વિચાર કરવો સૃષ્ટીનું
રણુ તે ઉપરથી સમજાશે માણસ પંચમહાભૂતનું પુતળું છે. પ-
આપણી દ્રષ્ટીએ જે જે વસ્તુઓ આવી ચઢે છે તેમાં કાંઈ પણ

એવી નથી કે જેનું બંધારણ એ તત્વોથી નથી એજ તત્વોથી
ર જંગમ સર્વની રચના છે ત્યારે ભીન્નતા માત્ર રૂપ આકૃતિમાંજ રહેલી
મજ બધાને શક્તિ આપવાવાળું તેજ પણ એકજ છે એ તે-

કાંઈ અંશ ગાઢા આવરણથી છેક ઢંકાઈ ગએલો હોય છે અને
। આવરણથી પ્રકાશમાન થાય છે આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ૧૩ મા અધ્યાયનો
મો શ્લોક એવો છે કે.

સમં સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠંતં પરમેશ્વરં ।

વિનશ્યત્સ્વ વિનશ્યંતં યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ॥

સધળા જીવોમાં એક સરખો પરમેશ્વર રહેલો છે નાશ પામે તે વસ્તુમાં નહિ નાશ પામનારો તે છે. આ રીતે જે જોય છે. તેજ (ખરું) જોય છે. આ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું વચન છે. વળી ૬ ઠા અધ્યાયના ૨૯-૩૦-૩૧-૩૨ માં શ્લોકો આ સ્થળે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

સર્વં ભૂતસ્થ માત્માનં સર્વં ભૂતાનિચાત્માનિ.

સધળા ભૂતોમાં આત્માને અને આત્મામાં સધળા ભૂતોને જોય છે.

યોમાં પસ્યતિ સર્વત્ર સર્વંચ માયિ પશ્યતિ.

સર્વને વિષે મને અને મારે વિષે સર્વને જોય છે. ઇત્યાદિ પરીણામ શું આવે છે?

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પશ્યતિ યોઽર્જુન

પોતાની માફક સધળું-સધળે એક સરખું જ જુએ છે.

આ પ્રમાણે સર્વ સ્થળેથી શિક્ષણ મળે છે માણસોની અવસ્થા એક સરખી નથી તેમજ તેનાં કાર્યો, વાચીક, અને માનસિક કર્મપણ જુદાં જુદાં હોય છે મનના હેતુઓ પણ સરખા નથી આ સધળાનું કારણ પ્રકૃતિ છે કેમકે પૃથક્ત્વં ચ કર્માણી ક્રિયમાણાનિસર્વશઃ સધળી જગત્તે જે જે કાંઈ કામ થાય છે તે સર્વની કરનારી પ્રકૃતિ છે પ્રકૃતિમાં ત્રણ ગુણ રહેલા છે સત્ત્વ, રજ, અને તમ, આ ત્રણ

ગુણનું પ્રમાણ સર્વમાં સરખું હોતું નથી. અને તેથી ભીન્ન અવસ્થા જણાય છે. તેમજ કર્મના નિયમોને અનુસરીને સધળું થાય છે. એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે સર્વ જીવો સમાન વયના હોતા નથી કોઈ બાળક કોઈ યુવાન અને કોઈ વૃદ્ધ હોય છે આ સધળું સમ-જીને ખીન્ન માણસોના હેતુઓનો વિચાર કરવાનો છે.

ઉપર પ્રમાણે નિહાળવાને માટે જે પ્રકાશની આવશ્ય-કતા છે તે પ્રકાશનો પ્રવેશ થવા માટે એકજ બારી છે અને તે તારૂં પોતાનું હૃદય છે એ બારી જેમ વધારે ખુલશે. તેમ તેજ વ-ધારે પડશે. એ પ્રકાશ વડે અંતે તને શું જણાશે ? સમુદ્રમાં જેમ અનેક તરંગો ઉછળી રહ્યા છે. અને એક ખીન્નથી ભીન્ન ભીન્ન દેખાય છે, પરંતુ સર્વ તરંગ માત્ર જળનાં ભીન્ન ભીન્ન રૂપ છે, અને જળથી જુદાં નથી, તેમજ તું પણ જોઈશ કે જ્યાં ત્યાં એક-જ જીવન એકજ તત્વ વિસ્તરી રહેલું છે, અને સર્વ વ્યક્તિ તેના અંશરૂપ છે, એક તરંગ જેમ ખીન્નથી જુદું છે, અને નિરાળું દેખાય છે, પણ તે માત્ર જુદો આભાસ છે. આગળ પાછળના અને તેમજ આજુ બાજુના તરંગોની એક તરંગની આકૃતિ અને ગતિ અને કૃતિ ઉપર કેટલી અસર છે, તે સહજ વિચાર કરતાં સમ-જ્યા વગર રહેશેજ નહિં, તેમજ માણસના સંબંધમાં છે, પ્રત્યેક માણસના વિચારમાત્ર તેના પોતાનામાંજ અસર કરે છે. એમ નથી, વિચારના બળ વિષે ઘણાં પુસ્તકોમા કથન થયેલું છે. એક તળા-વના એક ભાગનું પાણી જો ચોખ્ખું થાય છે. તો તેટલે અંશે આખું તળાવ ચોખ્ખું થઈ રહે છે એક ભાગમાં મલીનતાની વૃદ્ધિ થાય છે. તો તેટલે અંશે આખા તળાવની મલીનતા વૃદ્ધિને પામે છે.

દેહાભિન્ન જ્યારે મીટીજશે—દેહથી નિરાળો રહીને નિરીક્ષણ કરવાનું તું જ્યારે શીખીશ, ત્યારે સર્વનો મર્મ તને પ્રત્યક્ષ સમજાઈ જશે. જ્યાં સુધી દેહાભિ માન રહેલું છે. જ્યાં સુધી સ્વાર્થની વૃત્તિ ટળી નથી. જ્યાં સુધી અધોમનના વિકારોનું પ્રબળ છે. ત્યાં સુધી સર્વ વસ્તુ ઉપર અંધારું છે.

૧૩ વાચા જ્ઞાનની સાથે આવે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તકર, અને વાચાને તું પામીશ.

જ્યાં સુધી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી કર્તવ્ય સૂઝતું નથી અંતરની શક્તિઓ ખીલે, ઇન્દ્રિયોનાં બંધન ત્રુટે ત્યારેજ શું કરવું અને શું નહિં કરવું તે દર્શાવનારી અંતર પ્રેરણા થાય. એ પ્રેરણા તેજ વાચા છે એ પ્રેરણાજ ખીજાઓને સહાય આપવા માટે તને આગળ દોરવી જશે. ખીજાઓનું હિત ખરું ક્યાં, શેમાં, સમાયલું છે તે જણાવનારી તેજ છે, પરાર્થ, પર-હિત તેજ સ્વાર્થ, સ્વહિત છે એમ દ્રઢ નિશ્ચય થવો જોઈએ ખીજાના અંતરમાંના ગૂઢ-છુપાયેલા આશયો તું જાણી લે ત્યારેજ તે વિષે બોલવાનો તને અધિકાર છે કેમકે તે આશયોનો પૂરતો વિચાર સર્વ દિશાએથી અવલોકન કરીને તું કરશે.

૧૪ અંતર ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ હાથ લાગ્યો, બહારની ઇન્દ્રિયોની કામનાને વશ કરી, વ્યક્ત જીવનની ઇચ્છાઓ ઉપર જય મેળવ્યો. અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કીધું હવે હે ? શિષ્ય માર્ગ ઉપર પ્રવેશ કરવાને, ખરેખરો પ્રવેશ કરવાને તું તૈયાર થા. માર્ગ જડી આવ્યો છે તે ઉપર સંચાર કરવાને તું તૈયાર થા.

આ સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ છે અને કાંઈ પણ વિવેચનની જરૂર નથી.

૧૫ પૃષ્ઠી જો પૃથ્વીને, જળને, આકાશને કે તારે માટે તેઓ શું રહસ્ય (અથવા ગૂઢાર્થ) ધારણ કરે છે. તારી અંતર ઈન્દ્રિયોનો વિકાસ એમ કરવાને તને શક્તિમાન કરશે.

માણસ યોગમાં જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ તેને નવી શક્તિઓ પ્રાપ્ત થતી જાય છે. અહિં જે કહેલું છે તે સંબંધમાં જ મોટાં મોટાં રાજ્યો તથા કીર્તિની શિખરે ચઢી ગયેલી મનુષ્ય જાતિ ઉદય અને અસ્ત પામ્યા છે જેને માટે આપણી પાસે ઐતિહાસીક કાંઈ પણ આધાર નથી પરંતુ પૃથ્વી પોતાનું અંતર ખોલીને તેઓનાં નિશાન ખુલ્લાં કરીને આપણને દેખાડે છે. જમીનમાં ખોદ કામ કરીને હાલના આગ્રહી શોધકો જુનાં જુનાં શહેરોનાં ખંડીઓં અને થઈ ગયેલી પ્રજાની કૃતિના નમુનાઓ ખોળી કાઢે છે. આ સૂત્રનું સૂચન વિશેષ છે નવી નવી શોધો આપણને આશ્ચર્ય પમાડે તેવી થઈ છે અને હજી થતી જાય છે. ઉંચે આકાશ ભણી પ્રયાણ કરવું. તારની મદદ વિના દૂરના દેશોમાં રહી વાત કરવી, વગેરે દાખલા રૂપ છે, આ બધી શોધોનું કારણ કુદરતના આગળ છુપાઈ રહેલાં નિયમોનું જ્ઞાન છે. કુદરતના નિયમો જાણવાની કળા વિષેજ અદિ કથન છે. એ જ્ઞાન થતાં હાલમાં સ્થૂળ સાધનથી જે કામ થાય છે. તે સ્થૂળ-સાધનની આવશ્યકતા રહેતી નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે ધણા માણસો એવા છે કે જમીનમાં કયે ઠેકાણે અને કેટલું ઉંડું પાણી નીકળશે. તે કહી શકે છે પ્રોફેસર ડેન્ટન નામના અમેરીકાના વિદ્વાને શોધ કરી સાબીત કરી આપ્યું છે કે પૃથ્વી ઉપર એક પણ બનાવ એવો નથી બનતો કે જેની છાપ પૃથ્વી ઉપર અચળ રહેતી નથી. છટાલી દેશમાં વિશુવિયસ નામના જવાળામુખી ફાટવાથી. નાશ પામેલાં શહેરોમાંથી થોડાએક પથરો મંગાવી તિવ્રજ્ઞાનતંતુ ધારણ કરનારી સ્ત્રીઓને કપાળે તે મુકાવી તેઓની પાસે નાશસમયનું સવિસ્તર

વર્ણન કરાવ્યું છે. પ્રાણવિનીમયનો અહિં સમાસ થાય છે. લીંગ-પુરાણના નવમા અધ્યાયમાં છ લઘુ સીદ્ધિઓ વર્ણવેલી છે. તેનાં નામ, (૧) પ્રતિભા, (૨) શ્રવણ, (૩) વાર્તા, (૪) દર્શના, (૫) આસ્વાદા, (૬) વેદના, સહુ પદાર્થના જ્ઞાનનું નામ પ્રતિભા, સર્વ-શબ્દને શ્રવણ કરવા તે શ્રવણ, સ્પર્શનું જ્ઞાન થવું તે વેદના, દિવ્ય વસ્તુનું દર્શન થવું તે દર્શના, દિવ્ય ગંધોનું જ્ઞાન તે વાર્તા, અને દિવ્ય રસોનું જ્ઞાન આસ્વાદા છે, એ સિદ્ધિઓની ગણના ઐશ્વર્યમાં છે એ પ્રમાણે જળનાં ઐશ્વર્ય છે, અગ્નિનાં છે, વાયુનાં છે, ધત્યાદિ, યોગિઓની બીજી સીદ્ધિઓ અણીમા, લઘિમાં, મહિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, ઇશિત્વ, વશિત્વ, અને કામાવશાયિત્વનું વર્ણનએજ પુરાણના પુર્વાર્ધના ૮૮મા અધ્યાયમાં છે. અને તે સર્વને જાણીતી છે. સૂક્ષ્મ તત્ત્વનું નિરીક્ષણ થવાને અંતરની સૂક્ષ્મ ઈન્દ્રિયોનો વિકાસ થવો જોઈએ. મુખ્ય નિયમ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે એજ છે કે જે કંઈ કર્મ થાય છે. તેની છાપ, તેની છબી, તેનું ચિત્ર, સૂક્ષ્મ તત્ત્વોમાં પડે છે. અને એક નાના સરખા પથ્થરમાં સેંકડો બનાવોનો ઇતિહાસ છુપો છપાઈ ગયેલો રહે છે—અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે ભીંતને જ્ઞાન છે. કહેવતમાં હમેશા ઉડોમર્મ સમાયેલો હોયછે કેમકે ઘણા લાંબા કાળના અનુભવ અને ડહાપણનું તે રહસ્ય છે. પાણીમાં એક કાંકરો પડે છે તો તેની અસર પાણીના આખા પાત્રમાં પ્રસરી જાય છે તેમજ પૃથ્વી ઉપર જે કાંઈ કર્મ થાય—તે આસપાસ, ઉંચે નીચે સધળે સૂક્ષ્મ અને અતિ સૂક્ષ્મ થઈ વ્યાપી રહે છે. ચિત્ર ગુપ્તનો મર્મ આ ઉપરથી વિચારી લેવાનો છે આકાશમાં જોઈને પાછલો ઇતિહાસ વાંચી શકવાની શક્તિ કેટલાક વિરલાઓ ધરાવે છે. તેનું કારણ એ નહિં ધસાઈ જાય એવાં ગુપ્ત ચિત્ર છે.

૧૬ પૃથ્વીના પવિત્ર પુરૂષો પાસે તારે માટે છુપાં રહસ્યો રહેલાં છે. તેની તપાસ તું તેઓનાથી કર, બહારની

ધાંદ્રયોની કામનાને જીતવાથી આ પ્રમાણે કરવાને તને હક (અથવા અધિકાર) મળશે.

શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાના ૪ થા અધ્યાયમાં એ શ્લોક છે કે જ્ઞાની અને તત્ત્વદર્શિને પગે લાગીને, પ્રશ્ન પુછીને, અને સેવા કરી ને, તે (બ્રહ્મજ્ઞાન) તું શીખ અને તે તને શીખવશે. ૩૪

એ જાણ્યા પછી હે પાંડવ. 'તું ફરીથી મોહમાં પડીશ નહિં. કેમકે એથી કરીને સધળા જીવોને એક પણ બાકી નહિ, એમ સધળાને તારે પોતાને વિષે અને મારે વિષે તું દેખીશ. ૩૫

નિવૃત્તિ માર્ગે જવા માટે હવે ડાંકાવાગે છે. રાજયોગ અને આત્મયોગનું અહિં રહસ્ય છે.

પરમ પૂજ્ય શ્રીમદ્ શંકર સ્વામી પણ પોતાના વિવેક ચૂડા-મણી નામના ગ્રંથમાં એજ પ્રમાણે કહે છે.

તમારાધ્ય ગુરું ભક્ત્યા પ્રહપશ્ચય સેવનૈઃ ॥

પ્રસન્નં તમનુ પ્રાપ્ય પૃચ્છૈ જ્ઞાતવ્ય માત્મનઃ ॥

એટલુંજ નહિં પણ પવિત્ર પુરૂષના અર્થમાં જે મર્મ રહેલો છે તે શ્રી શંકર સ્વામિ આગળ શરવે છે.

“ શાંત મહાત્મા, વસંતની પેઠે લોડોનું હિત કરતા, પોતે ભયંકર સંસારરૂપી સમુદ્રથી તરેલા, અને બીજાઓને પણ કેવળ કર્ણાથી એ સમુદ્રમાંથી તારવાના હેતુથીજ સત્પુરૂષો વસે છે. ”

અહિં જીવન મુક્ત પુરૂષો સમજવાના છે. પોતે સંસાર સમુદ્ર તરીકેલા છે તે છતાં તેઓ રહેલા છે એજ મર્મનું વચન છે મોટા મોટા ફીવરો, અને મહાત્માઓ, જેનાં દર્શન સાધારણ મનુષ્યને સ્થળ દ્રષ્ટીથી થતાં નથી તેઓ પૂર્વે-ગમે તેટલા લાંબા સમય ઉપર પોતાનાં ચર્ણાવિંદથી પૃથ્વીને પવિત્ર કરી ગયા છે. તો પણ જન કલ્યાણને અર્થે ગુપ્ત સ્થળોમાં નિવાસ કરે છે અને આગળ કહી ગયા છીએ તેમ શિષ્ય અધિકારને

યોગ્ય થતાં તેની અંતરની પ્રાર્થના સ્વિકારી પોતે પ્રગટ પડી તેનો હાથ પકડીને ઉપદેશ માટે લઈ જવાની કૃપા કરે છે. શિષ્યે સ્વાર્થ તજેલો છે. અને પરહિતની ચોટ તેને લાગી છે એ શિષ્ય પાત્ર છે અને તેથી એ દ્વારાએ આવા જીવન મુક્ત મહાપુરુષો જન મંડળનું હિત વિશેષ સહેલાઈથી કરી શકે છે.

૧૭ અતિ અભ્યંતર, એકને, અંતિમ રહસ્યને માટે પુછ, કે જેને તે કાળાંતરથી તારે માટે તે ધારણુ કરે છે.

યોગા૩૯ જે થએલો છે તેને હવે શિક્ષણ ક્યાંથી મળશે ? એવાને માટે શ્રીમહાભગદ્ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના એ શ્લોક ૫ અને ૬ છે. આત્મા વહેજ આત્માને-પોતાને-જીવાત્માને ઉંચે ચઢાવવો જોઈએ આત્માને નાઉમેદ થવા નહિ દેવો, કેમકે આત્માનો બન્ધુ અથવા સગો અથવામિત્ર આત્માજ છે. અને દુશ્મન પણ આત્માજ છે આત્મા વડે જેણે પોતાના ઉપર કૃતેહ મેળવી છે તેનો જે આત્મા છે તે આત્માનો મિત્ર છે જેણે કૃતેહ નથી મેળવી તેના સંબંધમાં આત્મા શત્રુજ છે હવે જેનાથી ઉપદેશ પામવાનો છે. તે આત્મા છે (જુઓ તૈતીય ઉપનિષદ ૬-૨૩) અંતિમ રહસ્ય-છેવટની શુદ્ધવાર્તા તેની પાસે છે એ આત્મા તે કેણુ ?

સર્વા અયમાત્માબ્રહ્મ (બ્રહ્મ-ઉપ-૪-૪-૫) તે, આ આત્મા તેજ બ્રહ્મ છે. સર્વથી ઉત્તમ પ્રકારનું રહસ્ય-ગુપ્ત શિક્ષણ તેની પાસેજ હોય. કાળાંતરથી એટલે ઘણા કાળથી એ શિક્ષણ તેની પાસે છે. ઘણા કાળથી શા માટે ? કેમકે એ આત્મા જરા, મૃત્યુ, ભય, અને જન્મ રહિત, બ્રહ્મ છે. (શ્વેતા-ઉપ-૧-૯) અજાય માનો બહુધા વિજાયતે. (તૈતીય ઉપ-૩-૪૧) અગરજો જન્મ રહીત છે તો પણ તે જન્મ લે છે, જીવરૂપે તેને લેખીએ જીવ રૂપ ધારણુ કર્યું તે કહી શકાતું નથી શ્રી શંકરાચાર્યજી કહે છે તેમ (પુનરપી-જનને પુનરપી મરણે.) પ્રથમ જન્મ ક્યારે થયો તેની ગણતરી નથી.

૧૭ (અ) આ મહાન અને કઠીન વિજય વ્યક્ત જીવની ઇચ્છાઓનો પરાજય કરી તેને જીતવી. એ ઘણા કાળનું કાર્ય છે. તેટલા માટે ઘણા કાળના અનુભવોનો સંગ્રહ થાય ત્યાં સુધી તેનું કૃષ્ણ મેળવવાની આશા રાખતો નહિં.

જીવને માટે એ માર્ગ છે પ્રવૃત્તિ માર્ગ અને નિવૃત્તિ માર્ગ પ્રથમ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં તે પ્રવેશ કરે છે. કેમકે જીવનનો હેતુ સર્વ પ્રકારના અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. એ માર્ગમાં તેને અનેક કામનાઓ ઉદ્ભવે છે અને તે કામનાઓ તૃપ્ત કરવાને તે પ્રયત્ન કરે છે. આ માર્ગમાં તે બહારની સૃષ્ટીમાંથી જેજે હાથ લાગે છે તે તે ગ્રહણ કરે છે. અનંત પ્રયત્ન કરે અનેક કામનાઓ કૃષ્ણ, પણ તે સંતેષ અને તૃપ્તી પામતો નથી બીજાનું બહુ લીધું છે કરજ ધણું થયેલું છે. તે હવે આપી દેવું જોઈએ પછી નિવૃત્તિ માર્ગ તે પકડે છે. એ માર્ગે પોતાની પાસેની સર્વ વસ્તુઓનો ભોગ આપવાનો છે જેવું લીધું તેવું હવે આપી દેવું, ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી ખરાં સુખની પ્રાપ્તી નથી એમ સમજાય છે. ત્યારેજ તે વિષયો ઉપરની મમતા મટી જાય છે. આ સધળું કામ ઘણુંજ કઠીન છે અને તેમાં ઇચ્છાનો પરીત્યાગ અતિ કઠીન છે. અનેક જન્મનું આ કાર્ય છે એક જન્મમાં તે થઈ શકતું નથી. માટેજ કહ્યું છે કે કૃષ્ણની આશા રાખવામાં અધિરા થવું નહિં, હૃદયમાં ગુપ્ત—છુપી રહેલી કામનાઓ જ્યારે સધળી મુકી દેવામાં આવે ત્યારેજ મૃત્યુ આધિન જીવ અમર થઈ રહે છે. (ક. ઉ. ૨-૬-૧૪) એટલા માટેજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું વચન છે કે હજાર માણસમાં કોઈકજ મોક્ષ મેળવવાને પ્રયત્ન કરે છે. અને એ પ્રયત્ન કરનારામાં જે કૌતેહ મેળવે છે. તેમાંનો કોઈકજ માફ ખરું તત્વ જાણે છે. (શ્રી-ભ-ગી. અ. ૭ શ્લોક ૩) ઇદ્રાદિક સારા લોકની પ્રાપ્તી થતાં પણ એક સમય જીવને એવો આવે છે કે જ્યારે તેને પાછું પૃથ્વી ઉપર ઉતરવું પડે છે યોગમાં ચુકેલો માણસ એવા લોકમાં રહ્યા પછી સારી ચાલવાળા અથવા

પવિત્ર અને પૈસાવાળા અથવા કોઈ બુદ્ધિવાળા યોગીના કુટુંબમાં જન્મ લે છે.

(એજન અ. ૬ ૪૧—૪૨) આગલાજ જન્મનો અભ્ય અહિકામ લાગે છે તે અભ્યાસ આગળ વધે છે. (શ્લો. ૪૪) આનું કારણ એટલુંજ છે કે બુદ્ધિ અખંડીત છે. અને તેથી જન્મની બુદ્ધિ સહાયકારી થઈ પડે છે.

૧૭ (બ) આ ૧૭ મો નિયમ શિખવાનો આવે ત્યારે માણસ કરતાં વિશેષ થવા માટે ઉમરા આગળ માણ આવીને ઉભો રહે છે.

આ મોટો લાભ છે જેને માટે શિષ્યે અતિ આગ્રહથી કાળજીથી પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. સાધારણ માણસના કાંઈ વર્ગમાં તે જાય છે.

૧૮ જે જ્ઞાન હવે તારૂં થયું છે તે તારૂંજ માત્ર તે એટલા માટે કે તારો જીવ સર્વ વિત્ર જીવોની સાથે અતિઅભ્યંતર સાથે એક થયેલો છે.

સર્વથી શ્રેષ્ઠ પરમાત્માએ તારા વિશ્વાસ ઉપર એ સોંપણું કરી છે એ વિશ્વાસ લાંબકર, એ જ્ઞાનનો દુરુપયોગકર, તેની ઉદ્ધારક, અને જે ઉંચી સ્થિતી તે પ્રાપ્ત કરી છે ત્યાંથી નીચે પડે નો હજી પણ તને સંભવ છે. પોતાની જોખમદારીનો જોખમ સંકરવાને અશક્ત, મોટાજનો, ઉંચરા આગળથી પણ પાછા પડે છે. આગળ જવાને અશક્ત છે. માટે આદ્યજ્ઞને ભયથી અને કાંઈ નાથી હમેશા આગળથી જોતો રહે અને રણસંગ્રામ માટે તૈયાર

આનો અર્થ ખુલ્લો છે. શિષ્યે જે સ્વાર્થ સાધવાની આત્મીયતા બીજાને હાની કરવાની ઈચ્છા રાખી તો થઈ ચુક્યું, હાથ આવેલું રત્ન પડી જશે. તેણે જે કરવાનું છે તે દૈવતાવને તરફ પરહિત કરવાનું છે.

૧૯ એવું લખવામાં આવ્યું છે કે દૈવ તત્વના ઉમરા આ છે તેને માટે કાંઈ નિયમ બાંધી શકાતા નથી કોઈ પણ નિયમ

નથી તો પણ શિષ્યને પ્રકાશ આપવા માટે (તેના પ્રબોધ માટે)
છેવટના યુક્તિ આ પ્રમાણે નિવેદન થાય.

૧૯ (અ) તે જેને સત્વ પણ નથી અને અસ્તિત્વ પણ
નથી તેને દ્રઢતાથી વળગી રહે.

૨૦ જે શબ્દ રહીત વાણી છે. તેનેજ શ્રવણ કર.

૨૧ અંતરની અને બહારની ઇંદ્રિયે સમાન રીતે જે
અદ્રશ્ય છે તેના ઉપરજ માત્ર દ્રષ્ટી રાખ.

અહદારણ્યક ઉપનિષદમાં અયમાત્માબ્રહ્મ એવું સ્પષ્ટ કથન છે તે
પછી તેને નિયમમાં રાખનાર કાણુ જોઈ શકે તેનાથી શ્રેષ્ઠ તેનાથી-
પર જો કંઈ નથી તો તેને માટે નિયમ કાણુ બાંધે તેમજ તેનો
નિયંતા તેને દોરવનાર પણ કાણુ હોય ?

આત્મા અને પરમાત્મા એકજ છે તેને કેમ સમજવો તેને
સત્વપણુ નથી, સત્વનો અર્થ સાધારણ રીતે પદાર્થ કરીશું તો સારી
રીતે સમજણુ પડશે. યતોવાચો નિવર્તન્તે ઇત્યાદિક શબ્દથી જેને
તૈતિર્ય ઉપનિષદ (૨—૯—૧) સમજાવે છે. અહદારણ્યક ઉપ-
નિષદ અદ્રષ્ટો દ્રષ્ટા અને એતદ્વૈતક્ષરં મંત્રોથી જેનો ઉપદેશ કરે છે.
(૩—૭—૨૩) તથા (૩—૮—૮) છાંદોગ્ય ઉપનિષદ (૮—
૧—૫) એષ આત્મા અપહૃત પાપ્મા મંત્રથી જેનું કથન કરે છે.
તેને સત્વમય અથવા પદાર્થમય કેમ કહી શકાય ? વિવેક ચૂડાને
મણીમાં શ્રીમદ્ગુરુ શંકર સ્વામી આકાશ રૂપ કહી તેને સમજાવે
છે. પદાર્થમાં પ્રકૃતિનો અંશ હોય પ્રકૃતિવિના પદાર્થ હોયજ નહિં.
પણુ એતો પ્રકૃતિથીપર છે તો પછી પદાર્થનું હોવાપણું સંભવેજ
નહિં. સૃષ્ટીની વ્યક્તિ થવાનો સમય આવ્યો. તેના સંબંધે રૂગવેદમાં
કહ્યું છે કે તે વેળા સત્ પણુ નહતું અને અસત્ પણુ નહતું.
અસત્ માંથી સત્નું પ્રાગટ્ય છે એમ પણુ કથન છે સત્ અને અસ-
તને માટે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કથન છે. (જુઓ છાં-ઉ-૩-૧૯—

૧) અને ૬—૨—૧) શ્વેતા શ્વેતર ઉપનિષદ (૪—૮ ઉચ્ચારીને કહે છે કે જે સમયે તમ એટલે અંધારું અથવા અંધકાર

સમયે દિવસ નહોતો, રાત્રી નહતી, સત્ નહતું, અસત્ નહોતું, અને કેવળ શિવ હતા જગત્ થતાં પહેલાંની અવસ્થા જે દ્રષ્ટીથી જોવાય તે દ્રષ્ટીને અનુકુળ સત્ અને અસત્નો અર્થ જણાય, મૂળ ચૈતન્ય હમેશ છે, છેને છે, અને તેથી તેને સત્ કથાય, તે અવ્યક્ત હતું, માટે તેને અસત્ પણ કહેવાય, વળી સત્ અને અસત્ એ બે દ્વંદ્વ અથવા જોડી છે અને જોડાનું મૂળ તેનાથી પર-બુદ્ધ હોવું જોઈએ. આ નિયમ ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. એ નિયમ ધ્યાનમાં રાખીને જ્યાં જેવો અર્થ યોગ્ય લાગે ત્યાં તેવો અર્થ કરવાનો છે સારાંશ એ છે કે બ્રહ્મ-પરમાત્માને વૈષ્ણવી વાણીથી વર્ણી શકાયજ નહિં અને તેથી તેનો માત્ર આભાસ પાડવાને માટે વાણીથી ફાંફાં મારવામાં આવે છે. એ પરમતત્ત્વને વળગી રહેવાનું અર્થ કહેવું છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં એક સ્થળે કહ્યું છે કે હે મૈત્રેયી આત્માને ખરે જોવાનો છે, સાંભળવાનો છે, માનવાનો છે. અને તેનું નિદીધ્યાસન કરવાનું છે આ ઉપરથી શબ્દરહિત વાણીનું શ્રવણ કરવું, તે શું એ સમજી લેવાનું છે બ્રહ્મને શબ્દબ્રહ્મરૂપે ગાય છે તે બ્રહ્મવાચક શબ્દ “ ઓમ ” તૈત્તીર્ય ઉપનિષદ પ્રમાણે ઓમિતિબ્રહ્મ ઓમિતિ-દૈર્ઘ્યસર્વમ્ ઓમ એટલે બ્રહ્મઓમ એટલે આ સઘળું જ્યાં શબ્દ છે ત્યાં શ્રવણ કરવાનું છે ત્યારે એ જે પરમતત્ત્વ તેજ લક્ષમાં રાખીને શિષ્યે પ્રયત્ન કરવાનું છે તે સ્થુળથી પર છે સૂક્ષ્મથી પર છે સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મથી પર છે સર્વથી પર છે તો પછી સ્થુળ ઇન્દ્રિયોને કિંવા સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોને તેનો અનુભવ કદાપિ પણ મળી શકે નહિં એ વાત સ્પષ્ટ છે હે શિષ્ય તારે જે માર્ગે પ્રયાણ કરવાનું છે તે આ પરમ જ્યોતિનો માર્ગ છે.

શુભં ભવતુ, શુભં ભવતુ, શુભં ભવતુ,
ખંડ ખીન્ને સમાપ્ત.

ચંદ્રપ્રકાશ ઓપ્રીસ સુરત તરફથી
પ્રકટ થએલા પુસ્તકોનું સૂચીપત્ર.

પ્રકાશક.

પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ,
તાંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ માસિક પત્ર.
ભાગાતળાવ રોડ...સુરત.

૧૯૧૪

અમદાવાદમાં શ્રી “ સત્યવિજય ” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં
શા. સાકલચંદ હરીલાલે છાપ્યું.

ગ્રાહકોને સૂચના.

૧. ઓફીસમાં મળતાં પુસ્તકો મંગાવનાર પોતાનું નામ તથા શિરનામું ઓખખા અક્ષરે કરવું શિરનામું પુરે પુરું લખવું તથા તે સાથે પોષ્ટ પણુ જણાવવી.
૨. પુસ્તકો વી. પી. પારસલથી મોકલવામાં આવશે. અને પુસ્તકોની લખેલી કીંમત ઉપરાંત તે તથા પોષ્ટેજ લેવામાં આવશે.
૩. કોઈ પણુ ગ્રાહકને પુસ્તક અર્ધી અથવા પોણી કીંમતે મળી શકશે નહિ. સામટા પુસ્તકો મંગાવનાર વ્યાપારીને તેના ઉપાડના પ્રમાણમાં યોગ્ય કમીશન આપવામાં આવશે. કમીશન સંબંધી સઘળો ખુલાસો ઓફીસમાં લખવાથી મળી શકશે.
૪. મનીઓર્ડર કરી પુસ્તકની કિંમત મોકલનાર સંજ્ઞાને પોતે જે પુસ્તકો મંગાવ્યા હોય તેના પોષ્ટેજના પૈસા વધુ મોકલવા.
૫. આફ્રીકા જંગલાર સીલોન, વીગેરે હિન્દુસ્તાન બહારના પ્રદેશમાં વી. પી. જઈ શકતાં નથી માટે ત્યાંના ગ્રાહકોએ પુસ્તકની કીંમત મનીઓર્ડરથી મોકલવી મનીઓર્ડર મલ્યા સીવાય પુસ્તકો રવાના થઈ શકશે નહિ. આ ઉપરાંત એ પરદેશના ગ્રાહકોએ પોષ્ટેજ ખર્ચ માટેડબલ કીંમત મોકલવી. અર્થાત્ એક પુસ્તકના હિન્દુસ્તાનમાં પોષ્ટેજના જે આના ખર્ચ થાયછે. ત્યારે તેમણે ચાર આનાં મોકલવા કેમકે પરદેશ ખાતે ડબલ સ્ટાંપ વાપરવો પડે છે.

અંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ ભાગાતળાવ મુરત.

ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ સુરત તરફથી પ્રકટ થએલાં પુસ્તકોનું સૂચીપત્ર.

પ્રભુશંકર નરભોરામ વ્યાસ તંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ તરફથી લખાયેલાં પુસ્તકો.
દુક વખતમાં લોકપ્રિયતા પામેલું પુસ્તક.

પ્રાણાયામ ભાગ ૧ લો.

આ પુસ્તક પ્રાણાયામ સંબંધી સઘળી માહિતી આપેછે. સરળમાં સરળ અને એક ન્હાનું બાળક પણ સમજી શકે તેવી તેની સહેલી ભાષાએ અને તેથીજ તે દુક વખતમાં સર્વ સ્થળે લોકપ્રિયતાને પામ્યું છે. યોગવિદ્યા, પ્રાણાયામ એ શું છે તથા તેને કરવાથી શા લાભ પ્રાપ્ત થાયછે. પ્રાણ અને જીવનનાં સંબંધ, પ્રાણાયામ સંબંધી આપણા ઋષિ મુનિઓ અને પશ્ચિમના વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો, પ્રાણ સંબંધી અધિક માહિતી. પ્રાણાયામકોનાથી થઈ શકે છે. સ્ત્રીઓને તે કરવાનો અધિકાર છે કે નહિ. પ્રાણાયામનું પ્રથમ અંગ. પ્રાણાયામથી જીવનને શી રીતે વધારવું તથા થએલા વ્યાધિને શી રીતે મટાડવા. આસન યથાર્થ થસન ક્રિયા શરીરમાં રહેલા સાત ચક્ષો, લોમવિલોમ પ્રાણાયામ, મુખ્ય આઠ પ્રાણાયામ, અને તે કેવી રીતે કરવા. વીગેરે બીજી સેંકડો ઉપયોગની બાબતોનો તેમાં સમાવેશ કર્યો છે. આ પુસ્તકની લોકપ્રિયતા કેટલી છે તે જાણવાને અર્થે આ સૂચીપત્રના છેવટના ભાગમાં પ્રાણાયામ સંબંધી મળેલા અભિપ્રાયો વાંચવાની લક્ષ્મણ કરવામાં આવેછે.

લગભગ અઢીસેં પૃથના ચિત્રવાળા આ પુસ્તકની કીંમત માત્ર આના આઠ તેનો સર્વ કાઠ એક સરખી રીતે લાલ લઘ શકે તે અર્થેજ રાખવામાં આવીછે. પોષ્ટેજ આનો એક બુદ્ધ.

પ્રાણાયામ ભાગ ૨ નો.

પ્રાણાયામ સબંધી બાકી રહેલી બાબતોને આ પુસ્તકમાં વિસ્તારથી વર્ણવી છે. હાલ તે છપાયછે. કીંમત વગેરે પુસ્તક બહાર પડ્યેથી નક્કી થશે. અગાઉથી થનાર ગ્રાહકો પાસે દરપ્રતે ચાર આના કમી લેવાશે. માટે નામ નોંધાવો.

કાવ્ય કુસુમ.

જ્ઞાન, તત્ત્વવિચાર, અનુભવ તથા ભક્તિરસથી સંપૂર્ણ ભરેલાં ઉત્તમોત્તમ પદ્યોનો સંગ્રહ આપુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યોછે. વળી આધુનીક નાટકોનાં પ્રસિદ્ધ ગાયનોના રાહમાં તે બનાવેલાં છે. નાટકના વિલાસપ્રીય શૃંગારી ગાયનો ગાવાથી જ્યારે નહારી અસર થવાનો પ્રસંગ આવેછે. ત્યારે આ પુસ્તકમાં આવેલ પદ્યને ગાવાથી વૃત્તિ શાંતિ સરિતમાં ઝખકોલાઈ રહે છે. ઉછરતા યુવકોના હાથમાં મૂકવા લાયક આ પુસ્તક સર્વ રીતે શ્રેષ્ઠ છે. કેમકે તેમાં આવેલા પદ્યોને શાંતિપૂર્વક ગાવાથી મનના સઘળા વિકારી અને પ્રતિકૂળ ભાવો સમી જાયછે. પુસ્તકને બહારથી તેમજ અંદરથી સુંદર રીતે છપાવી શોભામાં ખાસ વૃદ્ધિ કરીછે. મૂલ્ય આના આઠ પોષ્ટેજ ૦-૧-૦.

તમારી લાયબ્રેરીને શોભાવનાર તદ્દન નવીન પુસ્તક.

અંતરના પુષ્પો.

શ્રીભગવદ્ગીતાના શ્લોક ઉપરથી બનાવવામાં આવેલા ખાસ પદ્યો, તેનો અર્થ અને તેની સર્વ કાંઈને સમજ પડે તેવી રીતની વિસ્તાર યુક્ત ટીકા તથા તેને અનુકૂળ ચિત્રો આ પુસ્તકમાં સમાવ્યાં છે. વેદાંતનાં ગંભીર વિષયોને તેમાં સહેલી ભાષામાં આલેખ્યા છે. ખાસ કિંચા આર્ટપેપર ઉપર તે છપાવ્યું છે અને તેમાં સંખ્યાબંધ ચિત્રો મૂકી તેને શોભાવ્યું છે. આ સીવાય તેનાં મોટા ખર્ચ કરી તૈયાર કરાવેલાં ચાર રંગના એમ્બોસ્ડ પુઠા રેશમી પટી સાથેનાં જોતાંજ તેના પ્રતિ સ્વાભાવિક વૃત્તિ ખેંચાય છે. ગુજરાતીમાં આટલો બધો ખર્ચ કરી તૈયાર કરાવેલું આ પહેલુંજ પુસ્તક છે. અને તે તમારા મિત્ર અને સખંધી વર્ગમાં ભેટ આપવા લાયક મનપસંદ છે. કીંમત માત્ર રૂપૈયો સવા. પોષ્ટેજ આના બે.

દરેક સ્ત્રીપુરુષે અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય સર્વને

એક સરખું ઉપયોગી અપૂર્વ પુસ્તક.

ગૃહસ્થાશ્રમ.

માનવજીવન સુખી અથવા દુઃખી હોવાનું મુખ્ય કારણ તેના ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર ટકીને રહેલું છે. જો ગૃહસ્થાશ્રમ અનુકૂળ હોય તો સર્વ રીતે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. અને પ્રતિકૂળ હોય છે તો દુઃખનો પાર રહેતો નથી. આથી આ પુસ્તકમાં ગૃહસ્થાશ્રમને શી રીતે સંપૂર્ણ સુખમય કરવો તેનું વર્ણન સહેલી અને રસભરેલી ભાષામાં વર્ણવી

જતાવ્યું છે. વર્તમાનકાળના ગૃહસ્થાશ્રમ તરફ નજર નાખતાં સુખને બદલે જ્યાંને ત્યાં દુઃખ જોવામાં આવેછે તેને ટાળવાના અને ગૃહસ્થાશ્રમને સુખી બનાવાના અમોઘ ઉપાયો આ પુસ્તકમાં પ્રકટ કર્યા છે. તેને અનુભવમાં મૂકનાર મનુષ્ય આજ સંસારમાં દેવ સમાન થઈ રહેછે. આ પુસ્તકમાં ગૃહસ્થ સ્ત્રી પુરૂષોને ઉપયોગી હજારો વિષય આપ્યાછે. તેમાં મુખ્ય મુખ્યની આ સ્થળે નોંધ આપીએ છીએ.

ગૃહસ્થાશ્રમની શ્રેષ્ઠતાઈ પણ પૂર્વથી છે. ગૃહસ્થાશ્રમનું પ્રથમ અંગ લગ્ન લગ્ન સબંધી કેટલાક વિચારો, લગ્ન એટલે શું ? કન્યાવિક્રય, સ્ત્રીની મહત્તા, ગૃહસ્થાશ્રમનો આરંભ. છોકરા છોકરીઓને અપાતું શિક્ષણ, કેળવણીનો અર્થ, ખોટી રૂઢીઓ, શારીરીક આરોગ્ય અને તે પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો. આધુનિક વ્યવહારના ચિત્રો, ગૃહસ્થાશ્રમને સુખમય સ્વર્ગ સમાન બનાવાનો સહેલો ઉપાય. નવવિવાહીત દંપતીને હિતવચન, બાળપણનું કર્તવ્ય, યુવાવસ્થાનું કર્તવ્ય, વૃદ્ધાવસ્થાનું કર્તવ્ય, આ સીવાય બીજા પણ સંખ્યાબંધ વિષયો આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યાછે. તમે તેને જોશો ત્યારેજ તેની ખરી ખુખી તમને સમજશે આ પુસ્તક સચિત્રછે. અને તે સારા કાગળ ઉપર સુંદર રીતે છપાવ્યુંછે. સર્વને એક સરખી રીતે ઉપયોગનું આપણું આર્ય ઋષિ મુનિઓ અને પશ્ચિમના આધુનિક વિદ્વાનોના મતોને દર્શાવનાર આ એકજ પુસ્તકછે. તેથી તે પોતાને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગે અથવા એવાજ કોઈ માંગલીક પ્રસંગે અવશ્ય દલાણી કરવા યોગ્ય છે. અને આવી ઇચ્છા રાખનાર મનુષ્યને તે ખાસ કીકાયત ભાવથી આપવા વ્યવસ્થા કરીછે. પાકું પુકું અને સંખ્યાબંધ ચિત્રો સાથેના આ પુસ્તકનું મૂલ્ય ફક્ત એક રૂપૈયો રાખવામાં આવ્યુંછે. પોષ્ટેજ આના બે જુદા.

એક અપૂર્વ રસ પ્રધાન બોધક નવલકથા.

પ્રજ્ઞા અને જ્યોતિ.

વર્તમાન સમય નવલકથાનો છે એમ કહીએ તો તે ભેદ માત્ર પણ ખોટું ગણી શકાય તેમ નથી. નાની મોટી સંખ્યાબંધ વાર્તાઓ હાલના સમયમાં પ્રકટ થાય છે અને તે સર્વ પોતપોતાની શૈલી પ્રમાણે પ્રચારને પામ્યે જાય છે. તેમાં આ નવલકથા એક નવીન સાહિત્ય તરફ જન સમાજને ખેંચે છે. નવલકથાનું પુસ્તક એવું હોવું જોઈએ કે જેને વાંચવાથી માત્ર મનને આનંદ થાય રસ પડે અને તેની સાથે વળી બોધ મળે. ઔપધી જેમ કડવું હોવા છતાં તેની ઉપર ખાંડ વીગેરે કાઠ વસ્તુનું પડ ચઢાવવામાં આવ્યું હોય તો તે જેમ ઉપરથી મીઠું લાગે છે અને તેને ખાળકો પણ હોંસથી ગ્રહણ કરે છે તેમ આ નવલકથામાં પણ આડકતરી રીતે ઉત્તમ બોધને ગુંથી શકાય છે અને તે વાંચકોને લાલ કરનાર થઈ પડે છે. આ ઉદ્દેશને લક્ષમાં રાખી પ્રસ્તુત. પુસ્તકની રચના કરવામાં આવી છે અને તેમાં વિવિધ પ્રકારના બોધને રસ ભરેલી ભાષામાં સમાવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. દરેક પ્રકરણની છેવટે તેનો શું સિદ્ધાંત છે તે પણ ખાસ આકર્ષક રીતે લખીને છપાવ્યો છે. દુકમાં નવલકથાના શોખીન દરેક સ્ત્રી પુરૂષે આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે. મૂલ્ય આના બાર પોણેજ ૦-૧-૬

સદ્બોધ સ્તવન માળા.

આ લઘુ પુસ્તકમાં અમારા તરફથી પ્રસિદ્ધ ચતા ચંદ્રપ્રકાશ માસિક પત્રના અંકોમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલાં જ્ઞાન તત્ત્વ વિચાર અનુભવ વૈરાગ્ય આદિ વિષયો ઉપર અખાયલાં લોક પ્રિય પદોમાંથી ખાસ ચુંટી કાઢેલાં પદોનો સમાવેશ કર્યો છે. મૂલ્ય આના બે પોળ્ટેજ ૦-૦-૬

મૂલ્યવાન રત્નો.

વિપત્તિ અથવા બીજાનું કાર્ષ્ણ્ય એવા કારણથી મનુષ્ય જ્યારે નિરાશાના સમુદ્રમાં ડુબકાં ખાય છે ત્યારે તે વખતમાં તેવા મનુષ્યોને ઉત્સાહ આપનાર અને જીવનની મહત્તા સમજાવનાર આ લઘુ પુસ્તક એક નાચ સમાન છે. ગમે તેવી ઉદાસીનતામાં પણ તે પ્રસન્ન રહેવાનું શિખવે છે. મૂલ્ય અઘોં આનો. પોળ્ટેજ અઘોં આનો. સામગ્રી રૂપેયા એકની ચાળીશ.

વિજયી કેાણુ થાય છે.

વિજયની વ્યાખ્યા દર્શાવનાર હમેંશા દ્રેમમાં જડાવી પોતાની પાસે રાખવા લાયક સુંદર ત્રણ રંગમાં છપાયેલો ગ્લેઝ્ડ કાર્ડ.

આ કાર્ડમાં લખેલ ટુંકા નિયમ પ્રમાણે વર્તનાર મનુષ્ય જેમ બેને જેનો સરવાળો ચાર થાય સીવાય રહેતો નથી. તેમ તે વિ-જયી થયા સીવાય રહેતોજ નથી. મૂલ્ય નવપાઈ પોષ્ટેજ છપાઈ:

નીચેના પુસ્તકો અનુક્રુજતા પ્રમાણે પ્રકટ થશે. આરોગ્ય.

આ પુસ્તકમાં આરોગ્ય રહેવાના ઉપાયો આરોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવામાં શાની જરૂર પડે છે. વ્યાધિઓના કુદરતી અને ઔષધો પચારના પ્રયોગો વીગેરે બાબતોનો સમાવેશ કર્યો છે. મૂલ્ય વીગેરે પુસ્તક તૈયાર થએ તેના પ્રમાણમાં રાખવામાં આવશે. અગાઉથી નામ નોંધાવનાર પાસેથી દર પ્રતે ચાર આના ઓછા લેવાશે. અને તે ઉપરાંત તેમના નામો પુસ્તકની છેવટે છાપીને પ્રકટ કરવામાં આવશે.

અંતરેદૂગાર.

જ્ઞાન તત્ત્વવિચાર અનુભવ વીગેરે બીજા સેંકડો વિષય ઉપર લખેલાં તદ્દન નવીન અપ્રકટ પદોનો મોટો સંગ્રહ મૂલ્ય રૂપૈયો એક પોસ્ટેજ આના બે જુદા.

ધનવાન્ થવાના સાદા નિયમો.

ધન પ્રાપ્ત કરવાના કેટલાંક નવાં હુન્નર અને ઉદ્યોગોનો આ પુસ્તકમાં સમાવેશ કર્યો છે. આ સીવાય ધનવાન્ થવાને બીજા કયા કયા લક્ષણોની જરૂર છે તે પણ આ પુસ્તકમાં વિસ્તાર પુર્વક આલેખ્યું છે. મૂલ્ય આના ચાર પોષ્ટેજ ૦-૧-૦

ઈચ્છા પ્રમાણે આયુષ્યને દીર્ઘ કરવાની કળા

જીવનની કીંમત જોટલી આંકીએ તેટલી ઓછી છે. ગમે તેવા દુઃખી અનુષ્યને પણ તેના જીવનની કીંમત હોયછે કેમકે જીવન હોય તોજ સર્વ છે અને જીવન નથી, તો સર્વ નથી. તેથી આ પુસ્તકમાં જીવનને વધારવાના કેટલાક સાદા અને સહેલા ઉપાયો સર્વથી બની શકે તેવા લખેલા છે. મૂલ્ય આના આઠ પોષ્ટેજ ૦-૧-૦

ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ સુરત તરફથી પ્રકટ થયેલાં પુસ્તકો

શ્રી શ્રેય સુધાકર.

પ્રેરક શ્રીયુત દુર્ગેશ્વર નટવરજી ત્રીવેદિ ખી. એ.

હજીર ૩૨૫૮ી કલેક્ટર સુરત.

આ પુસ્તકમાં શ્રી શ્રેય:સાધક આધિકારી વર્ગના અગ્રગણ્ય શ્રી પુરુષો શ્રીમનૃસિંહાચાર્યજી શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્રાચાર્યજી શ્રીમન્ છોટાલાલ માસ્તર શ્રીયુત કણિયા, શ્રીયુત સંઘવી શ્રીયુત કૌશિકરામ વીગેરે તેમજ બીજા અન્ય સજ્જનોના તથા સ્ત્રીઓના બનાવેલા જ્ઞાન તત્ત્વ વિચાર અનુભવ ભક્તિ, વૈરાગ્ય, વીગેરે વિષયો ઉપર લખેલાં પદ્યોમાંથી ખાસ ચુંટી કાઢેલાં અસરકારક પદ્યોનો સમાવેશ કર્યો છે. વળી પુસ્તકની સરવાતમાં શ્રીયુત દુર્ગેશ્વરભાઈનો લખેલો

જવનોદેશ.

નામનો બોધક અને હૃદયગમ લેખ ખાસ વાંચવા વિચારવા યોગ્ય છે. ૨૫૦) પૃથ્વી પાકા પુંડા અને સોનેરી નામ સાથે બે છ-બીઓ સહિતના આ પુસ્તકનું મૂલ્ય રૂપૈયો એક રાખવામાં આવ્યું છે. પોષ્ટેજ આના બે જુદા.

સ્વાર્થ.

અને

પરમાર્થ.

અધ્યાત્મિક માર્ગપ્રકાશ.

રચનાર શ્રીયુત મધુચરામ બળવચરામ હોરા.

પેનશનર સબજડજ સુરત.

પ્રકાશક ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ ભાગાતળાવ સુરત.

આ એક અધ્યાત્મવિદ્યાના અભ્યાસીઓને સીધો અને સરળ રસ્તો બતાવનાર પુસ્તક છે. વળી આ પુસ્તકની ઉપજ ખર્ચ જતાં બાકી વધે તે સુરત પાસે આવેલા અકાળજી ગામના હાટકેશ્વર મહાદેવના દેવાલયની મરામતના ખર્ચમાં જવાની છે. અને તેથી સર્વ ધર્મ પ્રેમી સજ્જને તે ઉત્તેજનને પાત્ર છે. મૂલ્ય આના આઠ. પોષ્ટેજ ૦-૧-૦.

ઐતિહાસીક નવલકથાનું એક અપૂર્વ પુસ્તક. સુલતાન બહાદુરની ચીતોડપર ચઢાઈ.

ભાગ. ૧-૨.

આ એક સંપૂર્ણ રસમય ઐતિહાસીક નવલકથા છે. સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી પત્રની ભેટ પદ્મિના તે અનુસંધાનરૂપ છે. અને એજ તેની લોકપ્રિયતા છે. પુસ્તકમાં આવેલા રજપુત વિરાંગનાઓનું શૌર્ય, રૂમીમુસ્તફાની યુક્તિ, પ્રણયીયુક્તિમાં વીગેરે બીજા અનેક વિષયો અણીજ રસીકતાથી ભરેલા છે. અને તેથી એક વખત વાંચવા લીધા પછી તે પુરૂં કર્યા વગર ઉઠવાનું મન થતું નથી. બંને ભાગની કીંમત રૂ. એક. પોષ્ટેજ આના બે.

મુક્તિમણિ માળા.

આ નામનું ઉપયોગી પુસ્તક માત્ર અર્ધા આનાની ટીકીટ પોષ્ટેજ માટે મોકલનારને મફત મળે છે.

ચંદ્રમકાશ ઓફીસમાં વેચાતાં પુસ્તકો.

દરેક મનુષ્ય જાતે વૈદ્ય.

ભાગ ૧-૨.

આ પુસ્તકના આધારથી કોઈપણ માણસ પોતાના વ્યાધિને જારખી શકે છે અને જીવનરસાયન શાસ્ત્રની દવાથી પોતાના વ્યાધિને દાળી શકે છે. મૂલ્ય પ્રત્યેક ભાગના છ આના, બંને ભાગ સાથે લેતાં રૂ. આના પોષ્ટેજ ૦-૧-૬.

નાટકો ભાષણ સહિત.

સુપ્રસિદ્ધ મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી તરફથી ભજ-
વાતા નાટકોના ભાષણ અને ગાયન સહિતના નીચે લખેલાં પુસ્તકો.
આ પત્રની ઓપીસમાં મળી શકેછે.

	મૂલ્ય.
ભર્તૃહરી નાટક (સચિત્ર)	૧-૪-૦
અનસૂયા નાટક (સચિત્ર)	૧-૪-૦
ચાંપરાજ નાટક	૧-૦-૦
રાજસિંહ નાટક	૧-૦-૦
જગદેવ નાટક	૧-૦-૦
રાણકદેવી નાટક	૧-૦-૦
ત્રિયારાજ નાટક	૧-૦-૦
ત્રિવિક્રમ નાટક	૧-૦-૦
ચંદ્રહાસ નાટક.	૧-૦-૦

નાટકના ગાયનના ઓપેરા.

ભર્તૃહરી નાટક	૦-૨-૦
ચાંપરાજ નાટક	૦-૨-૦
અનસૂયા નાટક	૦-૨-૦
રાજસિંહ નાટક	૦-૨-૦
જગદેવ નાટક	૦-૨-૦
રાણકદેવી નાટક	૦-૨-૦
ત્રિયારાજ નાટક	૦-૨-૦

ત્રિવિક્રમ નાટક	૦-૨-૦
ચંદ્રહાસ નાટક	૦-૨-૦
પૃથુરાજ નાટક	૦-૨-૦
સીતા સ્વયંવર નાટક	૦-૨-૦
ઉષાહરણ નાટક.	૦-૨-૦
વીરખાળા નાટક.	૦-૨-૦
રાજ તરંગ નાટક.	૦-૨-૦
રમા રણજીત નાટક.	૦-૨-૦
વિબુધવિજય નાટક.	૦-૨-૦
મદાલસા નાટક.	૦-૨-૦
દેવયાની નાટક.	૦-૨-૦
કંસવધ નાટક.	૦-૨-૦
અંબરીશ નાટક.	૦-૨-૦
સુકન્યા સાવિત્રી નાટક.	૦-૨-૦
બ્રહ્મચારી લિસ્મ પિતામહ નાટક.	૦-૨-૦
ઉપર પ્રમાણેનાં નાટકોના પુસ્તકો મળી શકશે. પોષ્ટેજ દરેકનું જુદું.	

દિવ્ય મૂર્તિ.

આ એક અદ્ભુત રસ પ્રધાન વાર્તા છે. ઉત્તમોત્તમ ।સદ્ગાંતોથી ભરપૂર આત્મા જેવી નવલકથા તમને લાગ્યેજ મળશે. મૂલ્ય એક રૂપીઆ. પોષ્ટેજ ૦--૨--૦

સૂચના.

આ સીવાય અમારી ઓફીસમાં ખીજા ધર્મના નીતિના, વૈરાગ્યના, સાહિત્યના વીગેરે તમામ જાતના પુસ્તકો તથા સ્કુલમાં ચાલતા અંગ્રેજી અને ગુજરાતી પુસ્તકો કીફાયત ભાવથી મળી શકે છે સામટા મંગાવનારને કમીશન પણ સાથે આપવામાં આવે છે. એક વખત ઓર્ડર આપી ખાત્રી કરો.

ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ ભાગાતળાવ સુરત.

ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસમાં વેચાતા અન્ય વસ્તુઓની સંક્ષિપ્ત નોંધ બલ બુદ્ધિ આરોગ્ય આપનાર તદ્દન વનસ્પતિમાંથી બનાવેલું

કેશરી જીવન.

આ સ્વાદીષ્ટ ચાટણના સેવનથી આરોગ્ય સદાકાલ ટકી રહે છે. સુકન્યાના પતિવ્યવનક ઋષિએ આના સેવનથી પોતાની યુવાવસ્થા પુનઃ પ્રાપ્ત કરી હતી. તે તદ્દન વનસ્પતિમાંથી બનાવેલું નિર્ભય ઔષધ છે. સર્વ ઋતુમાં એક સરખું માફક આવે છે. સર્વ મનુષ્યોને ખાવા લાયક છે એના સેવનથી પુરુષોના ધાતુ સંબંધીના તમામ રોગો અને સ્ત્રીઓનાં ગર્ભાશય સંબંધીના રોગોનો નાશ થાય છે. અને ખરૂં પુરુષત્વ પ્રાપ્ત થાય છે વધુ માટે હેન્ડબીલ મંગાવો મૂલ્ય અર્ધા રતલના ડબ્બાનું રૂ. એક અને એક રતલના રૂ. પોણા બે

ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ સુરત.

જીવન રસાયન શાસ્ત્રની દવાઓ.

બાયો-ક્રેમેસ્ટ્રી.

અમેરીકા અને જર્મનીના વિદ્વાન ડોક્ટરો તરફથી ધણીજ શોધ ખોળ કરી બહાર પડેલી દવાઓ આ દવા બાર જાતની છે. તેનાથી તમામ રોગો નાશ પામે છે. સ્વાદમાં ગળી છે, વળી તેમાં ધર્મનો વટાળ થાય એવી કોઈ વસ્તુ નથી. તે તાત્કાલીક અસર કરનાર છે. ઔષધો પીને કંટાળી ગએલા નિરાશાવાળા મનુષ્યોને તે એક આર્શિવાદ સમાન છે. કીંમતમાં પણ તે સસ્તી છે. વધુ માટે લીજુ મંગાવો.

ખાસ મહિસુરની સુગંધીદાર અગરબત્તી.

આ અગરબત્તી સુવાસમાં ધણીજ ઉત્તમ હોઈ હવાને સુધારે છે. બજારમાં વેચાતી સાધારણ અગરબત્તી કરતાં આ અગરબત્તી તદ્દન જુદીજ છે. અને તેને એક વખત વાપરનાર મનુષ્ય ભાગ્યેજ બીજી અગરબત્તી પસંદ કરે છે જે આનાની ટીકીટ મોકલવાથી દરેક જાતના નમુના મોકલવામાં આવશે. કીંમત શેર ૧) ના રૂપૈયા બેથી સોળ સુધી. વિગતવાર લીજુ મંગાવો.

રૂદ્રાક્ષની સાચી માળાઓ.

નાની મોટી દરેક જાતની સોનામાં ગંઠાવા લાયક ત્રણ આનાથી રૂપૈયા સોળ સુધીની કીંમતની મળી શકે છે. ખોટી ઠરે તો પૈસા પાછા આપવામાં આવે છે. કીંમતને માટે વીગતવાર લીજુ મંગાવો.

પેથોફ્રેન ફોરોનેશન મશીન.

આ મશીન અવાજમાં મધુર છે. વળી તેને ભુંગળાની કડાકુટ નથી. ઉપરથી તે સાધારણ રીતે ડીસપેચબોક્ષના જેવું સુંદર લાગે છે. કીંમત રૂપીઆ ૬૦.

આ સીવાય અમારે ત્યાં વીલોફ્રેન મશીન, ગ્રામોફોન, ઝોનોફોન, રામાગ્રાફ વીગેરેના રેકાર્ડો-પીનો-વીગેરે ખાસ કીફાયત લાવથી મળે છે. લીસ્ટ મંગાવો.

પાણીમાં બોળીને લખવાની વોટરપેન.

કીંમત છ આના આ પેનમાં સાહી પૂરવાની જરૂર પડતી નથી. વળી તે બગડતી નથી. માત્ર પાણીમાં બોળીને લખવાથી સુંદર રીતે લખી શકાય છે. બીજી પેનસીલો સુંદર સુસોભીત ચાર જાતની છે. અને દરેકના બે આના પ્રમાણે મળે છે.

પરચુરણ માલ.

અમારે ત્યાં દરેક જાતનો હોળીયરી મોજ ગંજીકાક, રેશમી તથા ઇમીટેશન રૂમાલ, સ્ટેશનરી, પરચુરમરી વીગેરે સામન ઘણાજ કીફાયત લાવથી મળી શકે છે.

અંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ, સુરત.

અંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ સુરત તરફથી પ્રકટ થએલ
પુસ્તકો સંબંધી સજ્જનોના અભિપ્રાય,

પ્રાણાયામના પુસ્તક સંબંધમાં અભિપ્ર

—તમારો પ્રાણાયામ નામનો ગ્રંથ અવલોકતાં આનંદ થ
પરાપૂર્વથી આપણી આર્ય પ્રજા પોતાની ખરી સંપત્તિરૂપે યોગ
દાને સમજે છે. અને પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ એ વિદ્યાને રૂ
રૂપે સાચવી રાખી છે. યોગવિદ્યાનું એક અંગ અને હઠયોગનું
મુખ્ય અંગ તે પ્રાણાયામ છે. તેમજ વર્તમાનકાળની શોધથી અ
અના મુખ્ય સાધનરૂપે શ્વસનકલા સિદ્ધ થઈ છે. આ સ્થિતિમાં
પ્રાણાયામના સાચા જ્ઞાનનો પ્રજામાં પ્રચાર થાય એ સર્વ સુજ્ઞને અભિ
પ્રણીય હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને તેથી આ જ્ઞાનને પ્રતિપ
કરનાર તમારા પુસ્તકનું અભિનંદન પ્રજાવર્ગ કરે તો તે પણ
જુનું સ્વાભાવિક છે. આ સાથે તમારા ગ્રંથમાં શૈલી ધણી સ
છે. એ પણ એની ઉપયોગીતામાં વૃદ્ધિ કરનાર એક હેતુ છે. અ
છે કે આપણી પ્રજા તમારા ગ્રંથનો ઉચિત સત્કાર કરશે
પ્રાણાયામની કલાને સાધી સુખ પ્રાપ્ત થઈ રહેશે.

સુરત તા. ૧૬: ૧૨-૧૯૧૨.

લી. જેકિશનદાસ જેઠાભાઈ કલિયા બી. :

સંસકૃત પ્રોફેસર સામળદાસ કેલેજ,

ભાવનગર.

—આપના પુસ્તક પ્રાણાયામ ભાગ ૧ લાની પ્રત એક મળી છે. ૨

તેને માટે તમારો આભાર માનું છું. આત્મોન્નતિમાં પ્રાણાયામની આવશ્યકતા જગત્ પ્રસિદ્ધ છે, તે છતાં દીલગીરીની વાત એટલીજ છે કે તેને વિષે જનસમાજમાં સમજ ઘણીજ થોડી છે. યોગ સાધનામાં પ્રથમ પગથીયું પ્રાણાયામ છે અને તેના વિના યોગમાં આગળ વૃદ્ધિ કરી શકાતી નથી. આ કારણથી પ્રાણાયામનું સારું જ્ઞાન આપવાવાળું પુસ્તક વધાવી લેવું જોઈએ એમ કહ્યા વગર ચાલતું નથી. તમારા પુસ્તકનું અવલોકન કરતાં સહજ જણાઈ આવે છે કે તેની રચનામાં તમે ઘણોજ શ્રમ લીધો છે. એવા પુસ્તકની ખરેખરી જરૂર હતી અને તે ખોટા ગુજરાતી મંડળને તમે પુરી પાડી છે. એ પુસ્તક વાંચી હું અતિ સંતોષ પામ્યો છું. અને વધારે પ્રસન્ન થવાનું કારણ એ છે કે તમે જે ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે તે સરળ અને સહેલી સહુ કોઈને સમજી શકાય તેવી છે. પ્રત્યેક યોગાભ્યાસીને પોતાની પાસે રાખવાને નિરંતર હું સખળ લલામણુ કહું છું. અને એના ખીજા ભાગની આતુરતાથી વાટ જોઈ રહ્યો છું. તે હેતુ સદ્ગળ થાઓ એજ પરમેશ્વર પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના છે.

સુરત તા. ૧૩-૧૨-૧૯૧૨.

લી. મધુવચરામ બળવચરામ હોરા.

પેનસનર સખજડજ, સુરત.

—આપના તરફથી પ્રાણાયામ ભાગ ૧ લો નામનું સુંદર પુસ્તક પ્રાપ્ત થતાં મને ઘણો સંતોષ થયો.

ભાષા સરળ ગુજરાતી છે તેથી તેનો લાભ સામાન્ય મનુષ્યો પણ લઈ શકે તેવું તમે કરી આપ્યું છે. સંકલના વિષયની બહુ ઉત્તમ છે. ચોવીશ પ્રકરણમાં જે તેના ભાગ પાડેલા છે, તે ગાયત્રી

મંત્રના ત્રિપદના મળીને જે માત્રાગણની સંખ્યા છે. તેને સૂચવે છે. તત્વો પણ ૨૪ છે. એ રીતે આ સંખ્યાંક ઉદ્દેશની સંપૂર્ણ સિદ્ધિને સૂચવી રહેલો છે.

યોગ માર્ગના અભ્યાસકે માટે પ્રાણાયામને ખાસ અંગ તરીકે ગણેલું છે. તેથી ઘણાંઓના અંતઃકરણમાં એક પ્રકારે એવા નિશ્ચયો બંધાઈ ગયા છે કે તેનું કામ આપણે નથી. યોગ માર્ગમાં અકુશળ નેતાદ્વારા અંતઃકરણ તથા શરીરની અયોગ્ય સામગ્રી તથા મનની પણ અયોગ્ય સ્થિતિમાં યોગમાર્ગના નામથી અભ્યાસ કરતાં અવળા ખરિણામોનું પ્રદર્શન કરાવનારના ઉદાહરણો એ સત્યયોગ માર્ગ ઉપર એક પ્રકારની છાયા મૂકેલી છે. ને તે યોગ માર્ગના અંગરૂપ પ્રાણાયામને વર્ણવેલું હોવાથી તે તરફ દ્રષ્ટિ કરવાની ઉત્તમ ઇચ્છાને પણ ઉત્પન્ન કરવી પડે તેવી હાલ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થએલી છે.

જેવી રીતે અમુક પદાર્થ અમુક કાર્યમાં ઉપયોગમાં આવે છે. તેટલાજ કારણથી તે પદાર્થના અન્ય ઉપયોગ નથી એ પ્રકારનું કહેવું હાસ્યપ્રદ છે તેજ નિયમ આ વિષયમાં પણ છે. ભક્તિ માર્ગ તથા જ્ઞાન માર્ગ માટે પ્રાણાયામની આવશ્યકતા છે એટલુંજ નહિ પણ વ્યવહાર માત્રમાં તેની ઉપયોગિતા અનિવાર્ય છે આ વાતનિતમે અન્યરીતે બહુ સારીરીતે તમારા પુસ્તકની સંકલના કરતાં જન-સમાજને સમજાવી છે. આપણાં આંહિકો જોતાં આપણી પ્રચલિત પૂજાઓ જોતાં જ્ઞાનભોજન કે દાન, સ્નાન આદિ કર્મોમાં પણ આરંભ કરતા પૂર્વે “આયમ્ય પ્રાણાનાયમ્ય” આયમન તથા પ્રાણાયામ કરાવવાનો નિયમ ચાલી આવેલો છે. પણ ઘણી શાય-નીમ વાત એ છે કે આયમન કે પ્રાણાયામ માત્ર દેખાદેખી નાટક

રૂપે ભજવાય છે. સંકલ્પ કરાવનાર પોતે બાણતા નથી કે તે શા માટે કરાવાય છે ને શી રીતે થાય છે. આમ હોવાથી માત્ર કલ્પ-ક્ષેપ રૂપ અર્થવિનાની ક્રિયા રૂપે અંતઃકરણ તેને જીવેએ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે આપણે સમજીશું કે ક્રિયા માત્ર માટે ચિત્તને તે ક્રિયામાં સ્થિરતાથી ચઢોડી શકાય તેટલા પુરતું બળ તેજ પ્રમાણે શરીરમાં પણ તેને અનુરૂપ બળ આરંભમાં આપવું એ આચમન પ્રાણાયામનો ઉદ્દેશ છે. જ્યારે આપણે સમજીશું કે મળ તથા વિક્ષેપને તે સાધનદ્વારા આપણે દૂર કરીને જીવન પ્રતીતિનો પ્રકાશ ઊદીપ્ત કરીએ છીએ ને તેમ કાર્યમાત્ર ઉત્તમ રીતે સિદ્ધ તે દ્વારા અધિક સરળતાથી થાય છે ત્યારે પ્રાણાયામની ક્રિયા જે રીતે હાલ કરીએ છીએ તેથી જૂદાજ રૂપે કરીશું. તમારા આ પુસ્તકથી જનસમાજ જે આ અત્યંત ઉપયોગી ક્રિયાને ભૂલી જતાં જાય છે તેને નવજીવન મળે છે અને એ પ્રકારે જનસમાજની તમે અત્યંત ઉત્તમ સેવા બજાવી છે. તેમાં સંશય નથી.

ખીજા અન્ય પુસ્તકો, આ વિષય ઉપર વિદ્વાતભરેલાં મળી આવશે પણ લેખકોએ માત્ર યોગના અંગભૂત સાધનરૂપે તેને લીધેલું જણાશે. તમે ખૂબી એ રાખી છે કે એજ ક્રિયાનું સર્વ દેશી ઉપયોગીપણું છે તેને સ્પષ્ટ કર્યું છે. આરોગ્ય બળ રોગ નિવૃત્તિ આદિની તે દ્વારા સિદ્ધિ થાય છે. માટે યથા નિયમે તેમાં ઊદ્યત થવા જનસમાજને વિજ્ઞાપિ છે. આપનો ખીજો ભાગ યથા નિયમે વેળાસર નિકળે ને સર્વશક્ત પરમાત્મા તમને તમારા નિઃસ્વાર્થ ઉદ્દેશને ઉત્તમ રીતે સિદ્ધ થએલો બતાવે એજ આશિષપૂર્વક હું બંધ કરું છું.

લી. દુર્ગેશ્વર નટવરજી ત્રીવેદિ.

હજીરડેપુટી કલેક્ટર, મુરત.

પ્રાણાયામનું રમણીય પુસ્તક જોયું. આનંદ થયો. યોજના ઘણી સારી છે.
 ભાવનગર તા. ૧૬-૩-૧૯૧૩ } લી. કૌશિકરામ વિદ્યનંદર-
 રરામ મહેતા, બી. એ.
 ડીરેક્ટર ઓફ પબ્લીક ઇન્સ્ટ્રક્શન, ભાવનગર.

પ્રાણાયામ ભાગ ૧ લો લેખક તથા પ્રકાશક પ્રભુશંકર નર-
 ભેરામ વ્યાસ. સુરત. મૂલ્ય ૦-૮-૦, આ પુસ્તકમાં પ્રાણાયામ કર-
 વાથી કેવા લાભ થાય છે, પ્રાણાયામની શા માટે અગત્ય છે.
 સંધ્યામાં શા માટે પ્રાણાયામ દાખલ કરવામાં આવ્યાં છે. તથા
 શ્વસનવિદ્યા કલા વિગેરે બાબતો જણાવવામાં આવી છે. પ્રાણાયામ
 સંબંધમાં જાણુવા ઇચ્છનાર જ્ઞાસુને માટે પ્રાણાયામ સંબંધમાં
 વિવિધ બાબતોનો સંગ્રહ ઠીક કરવામાં આવ્યો છે. મુદ્રણ વીગેરે
 કામ સારું છે.

પ્રાતઃકાલ. (માસિકપત્ર) વડોદરા.
 પુ. ૧૧. કાર્તિક ૧૯૬૯ અંક ૧.

પ્રાણાયામ ભાગ ૧ લો કર્તા શ્રીયુત પ્રભુશંકર નરભેરામ
 વ્યાસ તંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ સુરત. મૂલ્ય આઠ આના. શારીરીક માનસિક
 અને આત્મિક ઉન્નતિમાં પ્રાણાયામની કેટલીક આવશ્યકતા છે તે
 વિષે ઘણું ઘણું જોલવામાં અને લખવામાં આવ્યું છે. પરંતુ સામા-
 ન્ય જનસમાજ વ્યવહારિક ઉપયોગમાં લઈ શકે અને પ્રાણાયામ
 યથાર્થ રીતે કરી શકે તે માટે સમજ આપનારું સરલ અને શુદ્ધ
 ગુજરાતીમાં લખાયલું તો આ પહેલુંજ પુસ્તક છે. ઘણા વિદ્વાનોએ
 અને યોગાભ્યાસીઓએ પ્રાણાયામને યોગના એક અંગ તરિકે યોગના

અંથોમાં વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે; પરંતુ અભ્યાસકને સાદી અને સરળ ભાષામાં વ્યવહાર માર્ગ બતાવે તેવું તો આ એકજ પુસ્તક છે અને તેથીજ તે આદરને પાત્ર છે. કર્તાનો જન સમાજની ઉન્નતિ અર્થનો આવો પ્રયત્ન સ્તુતિને પાત્ર છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં આવાં પુસ્તકો વધુ પ્રમાણમાં બહાર પાડવામાં આવે એ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. કર્તા આ પુસ્તકનો દ્વિતીયભાગ સત્વર પ્રકટ કરી જનસમાજને આભારી કરશે, **શ્રીભક્ત સચિત્ર માસિક.**

પુસ્તક ૯ સંવત ૧૯૬૯ ચૈત્ર અંક ૧૦

—આપનું પ્રાણાયામ પ્રથમભાગ 'નામનું' પુસ્તક વાંચ્યું એ પુસ્તકમાં જે આર્યધર્મનું ગૂઢ અને મહાન તત્ત્વ થોડા શબ્દમાં રહેલી ભાષામાં સમજાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે સ્તુત્ય છે અને સફળ છે. હું પાતાંજલ યોગદર્શન તથા વ્યાસસૂત્રનો અભ્યાસી છઠ્ઠો. આપના પુસ્તકની શૈલી ઉત્તમ છે. અને તેની સાથે સરળ છે. પુસ્તક વાંચી હું ઘણો ખુશી થયો છું. એની ૧૦) નકલ હાલ મને ધર્માદા આપવા માટે વેચાતી આપશો. તરત જનોષ્ટ દીધેલાને જો શ્રીમાન લોકો આ પુસ્તક ધનામ અથવા બેટ આપે અથવા તમામ શાળામાં ઉધરતા છોકરાઓને આપે તો તેણે એક ધર્મનું મહત્ત્વ કાર્ય કર્યું કહેવાય.

નવસારી તા, ૧૬-૧-૧૯૧૯

કવિ ઈન્દિરાનંદ લાલતાનંદ પંડિત.

—આપની પ્રાણાયામ નામની પુસ્તક હસ્તગત થઈ. વાંચી

મન ધણું રાજ થયું. એ પુસ્તકનો ખીન્ને ભાગ તૈયાર થઈ હોય તો લખજો. એની કાંમત વીગેરે લખજો.

ધૃતિશુભમ.

ગોટેગાંવ તા. ૧૧-૧-૧૯૧૪.

માધવલાલ શા

હેડમાસ્તર એ. વી. મીડલ સ્કૂલ

પ્રાણાયામ ભાગ ૧ લો. રચીને પ્રકટ કર્તા શ્રીયુત પ્રશંકર નરભેરામ વ્યાસ તંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ સુરત આ પુસ્તકમાં વેરે રીતીથી પ્રાણાયામ એટલે શું ? એ કેવી રીતે કરી શકાય પ્રાણાયામ કરવાથી શું શું લાભો થાય છે તે સ્પષ્ટ રીતે શુદ્ધ સરળ ભાષામાં દાખલા દલીલો સાથે ગુજરાતીમાં વર્ણવેલું છે. એ દરે પુસ્તકની રચના શૈલી ઉત્તમ હોવાથી પ્રાણાયામ કરનાર વાંચક આ પુસ્તક અતી ઉપયોગી થઈ પડવા નહીં છે.

દ્વિગમ્યર જૈન (માસિક પત્ર) સુરત

પુસ્તક ૬ અંક ૪ માધ. ૧૩

પ્રાણાયામ ભાગ ૧ લો. આ નામનું રસીક અને સમાજને અતિ ઉપયોગી પુસ્તક તેના પ્રસિદ્ધ કર્તા ચંદ્રપ્રકાશ માકના અધિપતિ મી. પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ તરફથી હમને મ ઉપકાર સાથે સ્વીકારવામાં આવે છે. કર્તાએ આ પુસ્તક ૭ પાડી યોગમાર્ગના જ્ઞાસુઓને આભાર નીચે મુક્યા છે એમ વિના ચાલતું નથી. કારણ કે પ્રાણાયામનો વિષય સર્વોપયોગી સાથે અત્યંત જરૂરનો છતાં કેટલાક સુંદને કંકડે ગાંધી વડુ કાજેવા ઢાંગી યોગીઓએ એ વિષયના શિષ્યોને કડવાં ફળ ચા

તેમના પ્રત્યેનો મોહ ઘણેભાગે ઓછો કરેલો. અર્વાચિન સમયે દષ્ટિગોચર થાય છે. તે તમારા ઉપર આજે લાંબા સમયે આ પુસ્તકના પરિશ્રમ કે પ્રકાશ પાડ્યો છે. પ્રાણાયામ રાજ અને હઠ ઉભય પ્રકારના યોગીઓને એક સરખો જરૂરનો છે. પણ તે સવિધિ સધાતાં કૃળદ અને દુર્વિધિથી સધાતાં વિનાશકારક નિવડે છે.

આ પુસ્તક દરેક પોતાની પાસે રાખવા યોગ્ય તથા વખતો વખત વાંચી મનન કરી ગુરુ સમર્થ નિદિધ્યાસન કરવા યોગ્ય છે. હમારું માનવું છે કે કોઈપણ ભાઈ યા ભગીની હાથમાં લેતાં તેને પુરું કર્યા વિના મૂકી દેશે નહિ. ઉપરાંત ખીજા ભાગ માટે મનતૃષ્ણાવાન રહેશે. મી. વ્યાસ હવે ખીજો ભાગ તાકીદે બહાર પાડી જનસમાજની તૃષ્ણા છીપાવવા ઘટીત કરશે એમ ઇચ્છીશું. અસ્તુ ! !

સતસંગ (પાક્ષિક પત્ર) સુરત.

પુ. ૪. સા. ૧૯૬૯ અપાઠ વદ૦)) અંક ૨૬.

--વિશેષ આપના તરફથી ' પ્રાણાયામ ' નામનું પુસ્તક મળ્યું એમાં સર્વોત્તમ લેખો સારા છે. વાંચક વિવેક વાપરી તમારાં પુસ્તકને આચારમાં મૂકે તો અવસ્ય તેનું શરીર ત્રાંબાની માત્રા જેવું થાય. તથા આધ્યાત્મિક સંપત્તિ પણ દૈવી પ્રકટે.

સુરત.

તા. ૧૩-૨-૧૯૧૩ } લી. જોકશનદાસ ગંગાદાસ ભક્ત.
ગુરુવાર.

તમે જે છુક (પ્રાણાયામ અને કાવ્યકુસુમ) આપી તેરસ્તામાં અત્ર આવતાં સર્વ અવલોકી. તેમાં તમારો શ્રમ અને હૃદય

પ્રસાદ અપૂર્વ વહેતો અનુભવી આનંદ થયો. તમારામાં સરસ્વતિનો પ્રસાદ પ્રકટેલો જાણી બહુમાન ઉપજે છે. તથા ભવિષ્યમાં તમારી કલમ કિર્તિવંત થશે. તમારા પ્રતિ શ્રી અને સરસ્વતિ ઉભયનો અનુગ્રહ જ છે. અને એ બેને તમારે ત્યાં અનુભવી અપૂર્વ આનંદ પ્રકટે છે. પરમાત્મા તમને અચળ આરોગ્ય અને સંપિત્ત અર્પે તમારું નિર્દોષ અને શાંત જીવન તેમ થવાને લાયક જ છે. અને તમારા પ્રતિ તમારા સ્ફટિક જેવા વિશુદ્ધ હૃદયથી સ્વભાવથી જ પ્રેમ પ્રવાહ વહે છે.

બહુચરાજી રોડ. વડોદરા તા. ૨૯-૧-૧૩.

લી. ઈશ્વરભાઈ જીવાભાઈ.

એન્ટ બરોડા યુનીયન એન્ડ ડાન્ડિંગ મીલ.

(અંગ્રેજીનો અનુવાદ.)

વહાલા સાહેબ.

તમે વી. પી. થી મોકલાવી આપેલું પ્રાણાયામનું પુસ્તક પહોંચ્યું એ વાંચી હું ઘણો જ ખુશી થયો છું. અને આવું સર્વોત્તમ સાહિત્ય પુરૂષાડવા માટે તમારો આભાર માનું છું. પ્રાણાયામના પુસ્તકની હાલ જે કીંમત રાખી છે તેનાં કરતાં તેની ચાર ગણી કીંમત વધારે રાખો તો પણ તે તેના વિષયની ઉપયોગીતા અને સરળતાં બેતાં વધારે કહેવાય તેમ નથી.

રંગુન. ૮-૧-૧૯૧૪.

લી. તમારો વિશ્વાસુ
મણિભાઈ આર. પટેલ.

—તમારા તરફથી પ્રાણાયામ ભાગ ૧ નામનું બહુ કાલો પે-
ક્ષિત સરળ ભાષામાં લખાયલું અને યોગ વિદ્યાન્તર્ગત પ્રાણાયામનો
ગહન વિષય ચર્ચિત સુંદર પુસ્તક મને મળ્યું. અને તે વાંચી માફ
મન પુલકિત થયું છે. પ્રાણાયામના વિષય ઉપર ધણાં ભાષણો સાંભ-
ળવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ પુસ્તકમાં જે વિસ્તારથી પ્રાણાયામ
કેમ કરવાં, તેથી માનસિક, શારીરિક, અને આધ્યાત્મિક શા ફાયદા
છે તે સ્પષ્ટ રીતીએ દર્શાવેલું છે. યોગાભ્યાસ કરવો બહુ કઠીન છે.
પણ પ્રાણાયામનો વિધિ દરેક માણસ જે મનમાં આણે અને કોઈ
સદ્ગુરૂની સાહ્યતા લઈ તેનો નિત્ય અભ્યાસ રાખે તો કાલ વશાત્
તેને એના ફાયદા જણાયા વિના રહે નહિ. આવી બાબતમાં પશ્ચિ-
માત્ય વિદ્વાનો ધણો શ્રમ લઈ શોધ કરી રહ્યા છે. છતાં અદ્યપિ
પર્યંત એ વિષયમાં ઉંડા ઉતરી શક્યા હોય એમ લાગતું નથી.
આપણાં ઋષિ મુનિઓ તો ધણાં વર્ષ અગાઉ એ શાસ્ત્રના ઉપર
અથો લખી ગયા છે એ ઉપરથી આપણા પૂર્વજોની બુદ્ધિ સામર્થ્યમાં
કોઈથી ચંચુપાત કરી શકાતો નથી. આ પ્રાણાયામનું પુસ્તક દરેક
જ્ઞાસુ સ્ત્રી પુરૂષને વાંચવા લાયક છે. દુકામાં એ પુસ્તક વાંચવા
લાયક સંગ્રહ કરવા યોગ્ય અને મનન કરી તે પ્રમાણે ઉપયોગિતમાં
આણવા યોગ્ય છે. એવું માફ નમ્ર મત છે. માટે આ પુસ્તક એક
વખત પણ વાંચી જવાની સર્વની મારી ભલામણ છે.

સુરત. તા. ૧૯-૨-૧૯૧૩

લી. વિઠ્ઠલરાવ જયશંકર પંડિત.

—પ્રાણાયામ ભાગ પહેલો આપે વી. પી. થી મોકલાવ્યો તે
વાંચી ધણોજ દીલને આનંદ અને રાહત મલી છે. તે બુકની અંદ-

૨થી કેટલીક જાતના પ્રાણાયામ હું પોતે કરું છું અને હેનાથી આટલાજ દિવસમાં શેંકડે દશ ટકા જેટલો આરામ લાગે છે. આખું બદન પ્રવૃત્તીત પ્રવૃત્તીત અને આનંદ આનંદમાં રહે તથા જરા થાક લાગે કે દિવસના કામ કરી થાકવાથી રાત્રે ૩ થામ મળી શોધક (લોમવિ લોમ) કરવાથી એકદમ થાક જાય છે. આપના એ પુસ્તક માટે આપનો મોટો આભાર માનું રામસ્વામી કવાટર તા. ૩-૧૨-૧૯૧૩.

કરાંચી (૧)
લી. ડા. લીલાધર પ્રા:

—ચંદ્રપ્રકાશના તંત્રી શ્રીયુત પ્રભુશંકરભાઈ તરફથી ૩ પ્રાણાયામ નામનું રમણીય મનોહર પુસ્તક વાંચી અંતઃકર વિશેષ પ્રસન્નતાનું ભાન થયું, શ્રદ્ધા યુક્ત પ્રેમથી વાંચવાને કરનાર ભાગ્યશાળી જનોને ન્યૂનાધિક અંશે તેમની નિદ્રાગસ્ત સિ માંથી અમુક અંશે જાગૃત કરવામાં એ સાધનભૂત છે, એ એ સબંધમાં લીધેલો શ્રમ તે સપ્રયોજનજ છે. પોતાની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ-દૈવી સંપત્તિ (ધૈર્ય-શાંતિ-વિચાર-શ્રદ્ધા-પ્રેમ-વિવેક) ના પ્રકાશમાં રહીને એ ગ્રંથ લખવામાં સાર સંગ્રહ કરવારૂપ લઈ તેને યોગ્ય ક્રમે ગોઠવી જન સમાજને, શારીરિક, માનસિક આધ્યાત્મિક ઉત્તમ લાભરૂપ ઉન્નતિના દ્વાર દેખાડવા સાર જે સેવ્યું છે તે નિઃસંશય સ્તુતિ પાત્ર છે.

અર્વાચીન સમયની જન સમાજની પ્રકૃતિ અને પદ્ધતિ ભાવથી તેમજ સંગતિ દોષ વગેરેને લીધે (વ્યવહાર પ્રવૃત્તિ પા જની રહીને ખાસ આવી શ્રેયરકર બાબતમાં) આલસ્ય :

વશ થઈ રહેલી હોવાનું ઘણા સાક્ષર અને સુઝ પુરૂષવરોથી ડિઝિમ રૂપે કહેવાય છે. તેનો ધ્વનિ અને તેઓના એજ રીતના લખાણ એ ઉભય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ભૂત હોવાથી લેખકને કશું વિશેષ કહેવાનું સખળ કારણ જણાતું નથી. સમાજની એ પ્રકૃતિ પદ્ધતિ અથવા સ્થિતિ સુધરી તે શારીરિક માનસિક ઉન્નતિ થઈ તેના ફળરૂપ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય તો સારૂં એવા વિચારપૂર્વક પરોપકાર વૃત્તિથી આ મહાશયે આ પ્રયત્ન કરી શકે છે તો જે વિવેકી જનોને અવનતિની ઇચ્છા રહિત હોવા આગળ શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવારૂપ ઇચ્છા હોય તેમણે આ ગ્રંથવિચારવા યોગ્ય છે. એટલુંજ નહિ પણ અભ્યાસ દ્વારા ઈષ્ટ અર્થ સિદ્ધ કરી લેવો જરૂરનો છે. અને તેટલા માટે એ ગ્રંથ ખરીદી-મેળવી પાસે રાખી એના રહસ્યને સમજી બીજા લાગ જોવાની ઇતેજની હૃદય પર આવી રહેલું જોઈએ. અમુક અંશે જનોમાં ધાર્મિક ઉન્નતિની ઉર્મિપણુ ઝળકી રહી છે. અને તેવા સુઝ મહાશયો પોતાના જેવા સજ્જનોને વધુ (આગળના વિશેષ પ્રકાશીત પ્રદેશનો) લાભ અપાવવા પ્રવૃત્તિ સેવી ગ્રંથને ઉત્તેજન આપવા અપાવવા ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યનો શુભોપયોગ કરશે એવી આશા રાખી બીજા લાગની પ્રસિદ્ધિ સત્વર થવા લેખક સહિત અન્ય સજ્જનો આશા રાખે તો તે યોગ્ય જ છે. સદ્ગુરુ પરમાત્મપ્રેરણા અનુસાર તેમ થવામાં તે સર્વેશ્વરની કૃપા ઇચ્છી વરમાય છે.

તા. ૮-૧-૧૯૧૨.

સુરત. સોનીફળીયા.

લી. ભક્તરાજ માણિક્યલાલ જમનાદાસ મહારાજ.

—આપની તરફથી ઘણી મુદત પહેલાં વી. પી. થી શ્રી આશ્રયામ તથા શ્રી શ્રેયઃસુધાકર નામની બે બુકો પાઠવાઈ છે જેનો

ઉપયોગ પ્રાતઃકાળમાં યથામતિ સેવુંછું. અને સાધક વર્ગ પણ તેનો ઉપયોગ કરી આનંદમાં આવી જાયછે.

સુ. સેલુદ. પાટ નેવેઈ

લી. શ્રીચીન્મય વૈદ્ય.

ડી. દુર્ગ તા. ૧૩-૧-૧૪.

શ્રીશ્રેષ્ઠકર પુસ્તકાલય.

ભોમવાર.

--તમે તમારી ગ્રંથમાળાને જ્ઞાનવર્ધક વિશેષણ આપ્યુંછે. તે તમારો પ્રાણાયામનો ગ્રંથ ભાગ ૧ લો અવલોકતાં ખરું નામ આપ્યુંછે, એમ કહેતાં મને સંતોષ થાયછે. મારા સદ્ગુરુ મહારાજ શ્રીમન્નથુરામશર્માએ પાતંજલ યોગ દર્શનનું ભાષાન્તર તેના મૂળ સૂત્રો સાથે છપાવ્યુંછે તેમજ યોગ કૌસ્તુભાદિ લઘુ પુસ્તકો બહાર પાડ્યાંછે. તથા અમદાવાદની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ પણ સાક્ષર શ્રીમાન્ પ્રોફેસર જૅકિશનદાસ કલિયાપાસે તે શાસ્ત્રીય ગ્રંથનું ભાષાન્તર કરાવી પ્રકટ કર્યુંછે. એ પ્રમાણે એ વિચારણીય ગુરુ ગમ્ય વિષય ઉપર નાનાં મોટાં પુસ્તકો રચાતાં જાયછે. એ ઘણું ઇચ્છવા યોગ્યછે તેમાં તમારા પુસ્તકને આદર સાથે હું વધાવી લઉંછું. તેનું કારણ એ છે કે તમારું પુસ્તક એવી તો સરળ શૈલીમાં લખાયુંછે કે એ વિષયમાં જ્ઞાત તેમજ અજ્ઞાત વાંચનારને તે ઠેક સુધી વાંચવાનું મન થાય અને તેથી ઉપર જણાવેલા શાસ્ત્રીય ગ્રંથમાં તેને પ્રવેશ કરવાનું સહેલું થશે. જ્યારે અમેરિકાના અભ્યાસકો (પ્રાણાયામ) ના ભેદ તથા તેનાથી થતા લાભોની શોધ ખોળ કરવાને ઉત્સાહ પૂર્ણ થાયછે ત્યારે આપણો આર્યાવર્ત એ શાસ્ત્રનું ઉત્પત્તિ સ્થાન હોવા છતાં કેવળ શોચનીય અવનતિની નિદ્રામાં પડેલછે. તેમાં તમારો લઘુ લેખ ઉછરતી નવી પ્રજાને જાગૃત કરનારો નિવડશે, એમ

માનું છું એટલું જ નહિ પણ આપણા પૂર્વજોએ જે અમૂલ્ય વારસો આપણને આપ્યો છે તેનો ઉપભોગકાળના કાઈ અગમ્ય નિયમને લીધે આપણે ભોગવવાનું ભૂલ્યા છીએ. તે તમારું પુસ્તક વાંચીને પ્રાણાયામનો ઉદ્દેશ અને તેનાથી થતા લાભો જાણીને તે કરતા થશે અને એ વિષયક પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓના ગ્રન્થો વાંચવા વિચારવા શ્રદ્ધાવાળા થશે. અને ઉત્સાહથી આગળ વધશે એવી મને આશા છે. અને તેના નિમિત્તરૂપ તમે થશો એમ સમજી તમને ધન્યવાદ આપું છું.

આવા ઉપયોગી લેખો તમે તમારા ચન્દ્રપ્રકાશ આદિદ્વારા તથા સ્વતંત્ર પુસ્તકો રચીને બહાર પાડતા રહો છો એમ હું વર્ષોથી જોતો આવ્યો છું તેથી તથા જે નમ્ર ભાવથી કેવળ નિરભિમાન રહી લોકસેવા કરતા રહો છો તેથી એવાં લોક હિતનાં કામો કરવાને સર્વ કર્મફલ પ્રદાતા પ્રભુ પ્રભુશંકરને લાંબુ જીવન અર્પો એમ મારા અંતઃકરણથી ઈચ્છું છું.

સુરત તા. ૨૬-૧૨-૧૯૧૩.

અંતરથી તમારું શુભ ઈચ્છનાર.

લી. ગણપતરામ અનુપરામ ત્રવાડી.

લેઈટ એજ્યુકેશનલ ઓફીસર કાઠીયાવાડ.

ખીજ પુસ્તકો માટે અભિપ્રાય.

કાવ્યકુસુમ:-સુપર રોયલ સોળપેજી પૃષ્ઠ ૧૦૨ કાચું પુંડું લેખક તથા પ્રકાશક પ્રભુશંકર નરભેરામ આસ તંત્રી ચન્દ્રપ્રકાશ સુરત મૂલ્ય આઠ આના આ પુસ્તકમાં નાટકના પ્રસિદ્ધ રાગોમાં ૧૦૧, સરળ, રસમય અને વિવિધ પ્રકારના પદોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. લેખકનો પ્રયાસ પ્રશસ્ય છે.

પ્રાતઃકાલ પુ. ૧૧ કાર્તિક ૧૯૭૦-અંક ૧.

શ્રીસંદ્ધોધ સ્તવનમાળા—એ નામનું એક પુસ્તક રા. રા. પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ ચંદ્રપ્રકાશના તંત્રી તરફથી અમને અભિ-
પ્રાય માટે મળ્યું છે. પુસ્તકમાંના કાવ્યો ધણાં અસરકારક છે, જ્ઞાન
ભક્તિ સંબંધી કર્તાએ અસરકારક પદો રચેલાં છે. રા. રા. પ્રભુશંકર
નરભેરામ ખરા પ્રેમની લાગણીવાળા એમની સાથેના અમારા પરિ-
ચય અને તેમના કાવ્યથી હોવાનું અમને જણાય છે. ચંદ્રપ્રકાશમાં
દરેક માસે તેમના કાવ્ય જ્ઞાન કે ભક્તિમાર્ગના હોય છે. એ
જોઈ અમને આનંદ થાય છે. પુસ્તકની કીંમત માત્ર બે આના રા-
ખેલી છે. અને તે સુરતમાં કર્તા પાસેથી મળી શકે છે.

ધન્વંતરિ (માસિક),

પુસ્તક ૫-મે-૧૯૧૨-અંક ૫,

ચંદ્રપ્રકાશ—સુરત ખાતેથી પ્રકટ થતા આ માસિકના છઠ્ઠા
પુસ્તકનો પ્રથમ ખાસ અંક અમને અવલોકનાર્યે મોકલી આપ-
વામાં આવ્યો છે. માસિકના લેખો તથા કવિતાઓ તરફ જોતાં તે
એકદરે સાફ લાગે છે. છપાઈ તેમજ કાગળ પણ સુંદર છે. આ
અંકથી નિર્ભાગી કુસુમ નામની એક વાર્તા ચાલુ કરવામાં આવી છે.
વાર્ષિક લવાજમ પોષ્ટેજ સાથે રૂ. સવા પણ બહુ વધારે નથી.

સત્ય (માસિક પત્ર) મુંબઈ.

પુસ્તક ડીસેમ્બર ૧૯૧૨ અંક ૬.

ચંદ્રપ્રકાશ—સુરતથી પ્રકટ થતા આ માસિકપત્રનો આ સાતમા
વર્ષનો પ્રથમ અંક છે. આ અંકના લેખો સાર્વજનિકને ઉપયોગી
સારા છે. તેમજ અંકનો દેખાવ પણ સુંદર છે.

દિગ્ગમ્યરજન (માસિક પત્ર) સુરત.

—આ વખતના ચંદ્રપ્રકાશના પૂંઠા ઉપર તમે આવકારક દા-
યક ફેરફાર કર્યો છે. માસિક હાથમાં લેતાં આંખ ઠરે એવું બન્યું છે.

મુંબઈ તા. ૧૯-૧-૧૯૧૪. લી. ધનશંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી.

—આપના તરફથી મળેલું ચંદ્રપ્રકાશ નામનું ચોપાનીયું વાંચી મને ઘણોજ સંતોષ થયો છે. હવે આપણા ચંદ્રનો પ્રકાશ બરોબર પૂર્ણિમાના ચંદ્રની માફક પૂર્ણ કળાએ પ્રાપ્ત થયો એ, મને ખાત્રી થઈ. આજેજ જગત નિયતા પ્રભુ પ્રત્યે મારી એવી માંગણી છે કે આપણા ચંદ્રની કળા દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિગત પામે, માણસ હમેશાં પોતાના પુરુષાર્થને કાયમ રાખી પોતાનું કાર્ય ઘણાજ થોડા વખતમાં સફળ કરતો જાય છે. પણ તેમાં પાછી પાની કરનારનો દિવસ અંધારામાં જાય છે. આપના વિષયોમાં **સ્નેહલગ્ન** તથા **દિવ્યમુરલીનાદ** તેમજ **શ્રી કેળવણી** એ ત્રણ વિષયો ઘણાજ ઉત્તમ છે તેમાં સર્વોપરી **દિવ્યમુરલીનાદ** છે અને તેથી મને ઘણોજ સંતોષ થયો છે. આપે જે પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો છે તેનું ફળ અલૌકિક મળનાર છે. રાંદેર તા. ૧૬-૧-૧૯૧૪. લી. **શુકલ જયકૃષ્ણ પ્રેમશંકર.**

કાવ્યકુસુમ (કાવ્ય) રચનાર શ્રીયુત પ્રભુશંકર નરભેરામવ્યાસ તંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ મૂલ્ય આદ આના.

સઘળા સાધક વૃત્તિઓના અનુભવના આ પુસ્તકમાં ૧૦૧ પદોનો સંગ્રહ છે. જે નાટકી રાગોમાં ગોઠવવામાં આવ્યા છે. આ જના જુવાનિનાઓની ચિત્તવૃત્તિઓ સ્થિર અને નિર્મલ અને તે તેઓ પોતાની જાંદગી સુખરૂપ પસાર કરે એવા હેતુથી આ પુસ્તકમાંહેના પદો ઉત્તમ બોધપૂર્ણ કરવામાં આવ્યાં છે.

ત્રિવેચક (માસિક પત્ર) નાંદોદ.

પુસ્તક. ૨ જાન્યુઆરી ૧૯૧૩ અંક ૧

શ્રી સદ્બોધ સ્તવન માળા પ્રથમ મણકો. પ્રસિદ્ધ કવિ શ્રીયુત પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ તંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ. કાચું પુઠું મૂલ્ય બે આના.

આ ન્હાના પુસ્તકમાં ખેતાલીશ આધ્યાત્મિક ઉત્તમ પદોનો સંગ્રહ છે. કામ ક્રોધાદિ દુષ્ટ મનોવિકારને વશ વર્તી સંસારના ક્ષુલ્લક વિષયમાંજ વાસ્તવ સુખ માનનારા માનવીઓના ચિત્ત સ્વાત્મા પ્રતિવાળા પ્રસિદ્ધ કર્તા એ જે શ્રમ લીધો છે તે ખરેખર પ્રસંશનીય છે.

વિવેચક પુ. ૨. અંક ૨.

મૂલ્યવાન રત્નો. પ્રસિદ્ધ કર્તા શ્રીયુત પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ તંત્રી-ચંદ્રપ્રકાશ સુરત સાદુ પુકું મૂલ્ય છ પાઈ.

દુનિયાને કેવળ દુઃખરૂપ માનનારા માનવીઓ માટે આમાં ટુંકા પણ જે અસરકારક બોધ આપવામાં આવ્યો તે મૂલ્યવાન રત્નો કરતાં પણ અમૂલ્ય છે.

વિવેચક પૃ. ૨. અંક ૧.

શ્રી શ્રેયઃ સુધાકર. પ્રેરક શ્રીયુત દુર્ગેશ્વર નટવરજી ત્રીવેદિ બી. એ. તંત્રી હજુર ડેપુટી કલેક્ટર સુરત. પ્રકાશક શ્રીયુત પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ તંત્રી ચંદ્રપ્રકાશ સુરત પાકું પુકું મૂલ્ય એક રૂપિયો, આ એક ઉત્તમ કાવ્યસંગ્રહ છે. શ્રી શ્રેયઃસ્સાધક અધિકારી વર્ગના શ્રીમાન નૃસિંહાચાર્યજી વિશ્વવંદ્ય છોટાલાલ માસ્તર, શ્રીયુત પ્રોફેસર કણિયા ઇત્યાદિ અધ્યાત્મ વિદ્યામાં આગળ વધેલા બુદ્ધિમાન પુરૂષોના રચેલાં કાવ્યોની આમાં ગુંથણી કરવામાં આવી છે, આમાનું એકે એક કાવ્ય ભાષા વિચાર અને શૈલીમાં ઉત્તમ છે. એટલું જ નહિ પણ તે વાંચવાથી મનપર કાંઈ અલૌકિક અસર થાય છે.

વિવેચક પુસ્તક ૨. અંક ૧.

 આ સીવાય બીજાં બધાં અભિપ્રાયો મળ્યા છે પણ તે સર્વનો સમાવેશ કરવા જતાં હજી પણ બીજાં બધાં પૃષ્ઠ રોકાય તેમ હોવાથી આટલાથીજ સંતોષ માનીએ છીએ અને આનાથી પણ વિશેષ અભિપ્રાય જાણવાની જાણાસા ધરાવનારને અમારા તરફથી બહાર પડતા ચંદ્રપ્રકાશ માસિકના અંકોમાં પ્રસંગોપાત પ્રકટ થતા અભિપ્રાયો અવલોકવા સૂચના કરીએ છીએ.

ગુજરાતી ભાષામાં સરળ રીતે

લખાતું સચિત્ર માસિક.

ચંદ્રપ્રકાશ.

આ માસિક પત્રમાં શારીરિક, વ્યવહારિક, માનસિક અને અધ્યાત્મિક ઉન્નતિના ઉપાયો, પ્રાશ્નાત્મક પ્રશ્નમાં ચાલતી નવીન શોધો તથા આપણા આર્યતત્ત્વજ્ઞાનના વિષયો ચર્ચવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી અને સ્ત્રીઉપયોગી લેખ ચાલુ વાર્તા વગેરે ઉપયોગી વિષયો તેમાં પ્રતિમાસે પ્રગટ થાય છે. પ્રત્યેક અંકમાં એક બે વિષય સચિત્ર આપવામાં આવે છે. દર વર્ષે દોઢસોથી બેસો પૃષ્ઠનું પુસ્તક ભેટ અપાય છે. એક વખત આ માસિકના ગ્રાહક થવા તમને આગ્રહપૂર્વક લલામણુ કરવામાં આવે છે. તમે તેના ગ્રાહક થશો તો તમને તમારી ઉન્નતિના ઘણા ઘણા ઉપાયો જાણવામાં આવશે, વાર્ષિક લવાજમ માત્ર સવા રૂપૈયો.

નમુનાનો અંક મફત

ચંદ્રપ્રકાશ ઓફીસ—સુરત.

ચંદ્ર પ્રકાશ ઓફીસ ગ્રંથ માળા..

- ૧ મૂલ્યવાન રત્નો. (સદ્વિચારનો સંગ્રહ) ૦-૦-૬
- ૨ સદ્બોધ સ્તવન માળા. (જ્ઞાન વેરાગ્યનાં કાવ્યો) ૦-૨-૮
- ૩ કાવ્ય કુસુમ (રસિક અને બોધક કાવ્યો) ૦-૮-૮
- ૪ પ્રાણાયામ. (પ્રાણાયામ સમ્બંધી જ્ઞાન આપનાર) ૦-૮-૮
- ૫ શ્રી શ્રેયઃસુધાકર. (ચુંટી કાઢેલો ઉત્તમ કાવ્ય સંગ્રહ) ૧-૦-૮
- ૬ મુક્તિ મણિ માળા. (પોષ્ટેજ મોકલનારને મફત) ૦-૮-૮
- ૭ અધ્યાત્મિક માર્ગ પ્રકાશ. (અધ્યાત્મ વિદ્યાનું જ્ઞાન આપનાર) ૦-૮-૮
- ૮ સુલતાન બહાદુરની ચીનોડપર ચઢાઈ.
(ઐતિહાસિક નવલ કથા) ૧-૦-૮
- ૯ શૃંગાર કથાશ્રમ. (સ્ત્રી પુરુષને ઉપયોગી) ૧-૦-૮
- ૧૦ અંતરનાં પુષ્પો. (સચિત્ર ગ્રંથ વેદાંતથી ભરપુર) ૧-૪-૮
- ૧૧ પ્રજ્ઞા અને જ્યોતિ, (બોધક નવલ કથા) ૧-૦-૮
- ૧૨ અંતરોદ્ગાર, (હૃદયભેદક કાવ્યો) ૧-૦-૦
- ૧૩ આરાગ્ય (કુદરતી અને વૈધકીય રીતે વ્યાધિ મટાડનાર) ૦-૮-૮
- ૧૪ ધનવાન થવાના સાદા નિયમો. ૦-૪-૮
- ૧૫ ઇચ્છા પ્રમાણે આયુષને દિધ કરવાની કળા. ૦-૮-૮

ચંદ્ર પ્રકાશ ઓફીસ સુરત

દરેકને એક સરખું ઉપયોગી પુસ્તક.

ગૃહસ્થાશ્રમ.

માનવ જીવન સુખી અથવા દુઃખી હોવાનું મુખ્ય કારણ તેના ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર રહેલું છે. અને તેથી આ પુસ્તકમાં ગૃહસ્થાશ્રમને સુધારવાના અને તેને રવર્ગસમાન બનાવવાના સહેલામાં સહેલા ઉપાયો સર્વથી સમજી શકાય તેવી ભાષામાં સમાવી છે. લગ્ન એટલે શું, કેળવણીના ખર્ચે અર્થ, ગૃહ વ્યવસ્થાને દર કરવાના ઉપાયો, બાળકોને કેવી રીતે કેળવવાં, યુવાવસ્થાનું કર્તવ્ય, વૃદ્ધાવસ્થાનું કર્તવ્ય, વીગેરે બીજી સંકટો ઉપયોગી આવના પાત્ર તેમાં અસરકારક રીતે વર્ણવી બતાવી છે. અને તે દરેક સ્ત્રી પુરુષે અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે. લગ્ન પ્રતિષ્ઠાથી શુભ પ્રસંગે તે જલાળી કરવા યોગ્ય છે. તેમાં સંખ્યામય ચિંત્રો સમાવીને તેની વાલ્ય અને આંતર શોભામાં પાત્ર ખાસ વૃદ્ધિ કરી છે. તમે તેની માત્ર એકજ પ્રતિ મંગાવશો તો પણ તમને તેનાથી સંતોષજ થશે. મૂલ્ય રૂ. એક પોપૅટજ આના બે જુદા.

ચંદ્રપ્રકાશ એડીસ—સુરત.

